

मुद्रक

सनाम्याम अमर मुनि एक अभ्ययन

सम्पादक

विजय मुनि साम्बो साहित्य रत्न

प्रकाशक

सुमति ज्ञान-पीठ आयरा

मुद्रक

चार कये

वर्

१९६७

मुद्रक

प्रेम प्रिंटिग प्रेस आयरा

प्रस्तावना

उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज एक सन्त हैं, कवि हैं, विचारक हैं, महान् दार्शनिक हैं और श्रमण-संघ के उपाध्याय हैं। परन्तु, सन्ने अर्थ में वे मानवता के मदगवाहन हैं, जीवन के कलाकार हैं, युग-दृष्टा हैं, युग-मृष्टा हैं और युग-गुरु हैं। उनके विचार किसी एक दिशा-विशेष में ही प्रवाहमान नहीं हैं, प्रत्युत वे सभी दिशा-विदिशाओं को आनोकिन कर रहे हैं। यदि महान् दार्शनिक एवं विराट् विचारक प्लेटो के शब्दों में कहें तो “वे सम्पूर्ण काल एवं सत्ता के दृष्टा हैं।”^१

कवि श्री जी का माहित्य किसी काल, व्यक्ति, देश एवं जाति विशेष में आश्रित नहीं है। उनका माहित्य उनकी कठोर-साधना एवम् धीरे-धीरे तपस्या का सुमधुर फल है। उसका आलेखन किसी सांप्रदायिक परिधि में रहकर नहीं, प्रत्युत ममस्त मानव-जाति को, प्राणी-मात्र के हित को एवम् विश्व-वस्तुत्व तथा त्रिष्व-शान्ति की उदात्त भावना को सामन्य रखकर हुआ है।

कवि श्री जी अपने आप में पूर्ण हैं, अपने विचारों के वे स्वयं निर्माता हैं। वे किसी शक्ति के द्वारा अपने मन-मस्तिष्क पर नियन्त्रण करने के पक्ष में नहीं हैं। वस्तुतः जो व्यक्ति मृत्यु में अभिभूत अपने

1 Philosopher is the spectator of all time and existence

सहज-स्वभाविक विचारों एवम् सोचने-समझने की शक्ति को किसी ताकत से—मने ही वह ताकत साम्राज्यिक, जातीय एवम् राष्ट्रीय सजीव विचारों की हो खाने का प्रयत्न करता वह धमकाता है और जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को दूसरे हाथों में लीज देता है, अपने दिमाग को दूसरे के पास बिरही रख देता है, वह दुःखी है इन बातें हैं। सहज स्वाभाविक उत्कृष्ट चिन्तन को बाहरवस्ती रखने का प्रयत्न करना भी अव्यक्त है और अपने पास को दूसरे के हाथ देकर देना भी पाप है। कवि भी जी का चिन्तन इन सबसे अधिकारी ज्ञान-कोशरियों से ऊपर उठ रहा है। उनके साहित्य में उनका स्वतन्त्र चिन्तन एवम् विरल व्यक्तित्व स्पष्ट परिमणित होता है।

साहित्य क्या है? व्यक्ति के जीवन का साकार रूप है। साहित्य व्यक्ति की प्रतिबिम्बता है। साहित्य केवल बड़-सम्बों का धनुष नहीं है, उसमें व्यक्ति का जीवन मोलता है। व्यक्ति के जीवन को परखने के लिए साहित्य सर्वोत्तम एवम् सुन्दर साधन है। इससे व्यक्ति के आन्तरिक एवम् बुद्धिमान का स्पष्ट परिचय मिलता है। यस्तु, कवि भी जी का साहित्य ही अपना सच्चा परिचय है। उनके जीवन के अध्ययन का अर्थसाध है—कवि भी जी के साहित्य का अध्ययन करना उनके सारे हुए विचारों का एवम् विधान चिन्तन का अनुशीलन-परिशीलन करना।

कवि भी जी का साहित्यिक जीवन पीछे एवम् कविताओं से प्रारम्भ होता है। उनके नीचे आर्थिक आध्यात्मिक एवम् प्राणवीर्य भावों से घेर-घेर है। और साहित्य-राज्य के प्रथम काल में भी हम उन्हें व्यक्ति का एक अन्वेषण हुए देखते हैं। वे नन्द-नन्द के आवाज-हृदय

1 He who endeavours to control the ruled by force is tyrant and he who submits, is a slave

मानव के जीवन में मानवीय चेतना के सुकोमल भावों को जगाने के लिए उसे झकझोरते हुए कहते हैं—

“तुम न सता-सताकर सबको, करो अपने प्रतिकूल ।
पत्थर दिल को अब तो बनालो, अति ही सुकोमल फूल ॥”

वस्तुतः काव्य के दो पक्ष होते हैं—

१ अनुभूति पक्ष और २ अभिव्यक्ति पक्ष । कवि जी के काव्य में अनुभूति की तीव्रता है । उनके धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक एवं कविता सम्बन्धी विचार इतने अभिनव एवं म्वतन्त्र हैं कि उन्हें किसी मकुचित दायरे में आवद्ध नहीं किया जा सकता । उन्होंने जीवन का सूक्ष्म एवं गम्भीर अध्ययन किया है । उनके गीत एवं उनकी कविता हृदय से निकले हुए शुद्ध भाव हैं, जिनमें न तो बाह्याडम्बर है और न कृत्रिम मजाबट है । उनके विचारों में अनुभूति की सच्चाई एवं तीव्रता है, जिसकी अभिव्यक्ति करने में वे सफल रहे हैं ।

कवि श्री जी के काव्य का अभिव्यक्ति-कलापक्ष भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । भाव-प्रवणता के कुछ उदाहरणों का श्रवलोकन करने से ही उनके कला-कौशल का परिचय मिल जाएगा ।

“जिसकी रग-रग में न खोलता,
मध्य भक्ति का अभिनव रक्त ।
हृदय - हीन, श्रद्धा - विरहित वे,
हो सकते हैं क्यों कर भक्त !”

कवि जी के भावों में श्रोज है, तेज है । उनके गीतों में सरसता एवं माधुर्य है । उनकी भाषा में प्रवाह है । फिर भी वे विचार-पक्ष को कला पक्ष में अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं । वे कला को विचारों पर, अनुभूति पर हावी नहीं होने देते । उनके काव्य एवं साहित्य की यही

किया गया है कि भाव भाषा का अनुकरण नहीं करने, अनुसृत भाषा भाषों के अनुसृत प्रवृत्तमान होती है। वे भाषा की लक्षणों के लिए भाषों को विचारों की छोड़ना-बोड़ना बखूबी करती है। वे भाषा को भाषों की अनुसृतमिती भाषते है जिसका उनके भाष्य में स्पष्ट वर्णन होता है।

साहित्य-भाषा के उपा-भाषा में बर्ष समान एक एक की उपा की पर बहुचालन भाषा बर्ष केवल भाष्य में ही बर्षा नहीं रहा। उनका विचार विचार समान विचार-विचारों को धारणीय करने करा। उनकी वैज्ञानी का सम्यक् वाचक वर्णन भाष्य भाष्य विचार सम्यक् भाषा-वर्णन लक्षण-भाष्य पद्य-भाष्य बर्षानी एवं लक्षणोचन भाष्य साहित्य उपवन पालनित पुष्पित एवं पत्तित होने लगा। भाष्य विचार से साहित्य का कोई भी वर्णन अनुसृत नहीं रहा।

विचारों के अपने उपा-वर्णन के विचार विचार है। भाषा, भाषा की एवं साहित्य-वर्णन-वर्णन के भाष्य के विचार अनुसृत एवं पत्तित है। भाष्य साहित्य की भाषा साहित्य एवं लक्षणोचनी है। विचारों में सीमित विचार है। वे न वर्णन की जेल में बन्द है और न वर्णन की उपा-वर्णन में प्रवृत्त है। अपने जीवन में न लक्षण के पत्तित बन कर बन रहा है और न साहित्य विचारों के लक्षणोचनी बर्षानी है। वे नभ में साहित्यिक पुष्पित विचारों का भी भाष्य करने है और पत्तित विचारों का भी। उन्हें न वर्णन का भाष्य है और न पुराणेन का। उन्हें भाष्य है—साध का वर्णन का। अनुसृत के किसी रूप के वर्णन नहीं लक्षण के वर्णन है।

अनुसृत एवं में पुरा-वर्णन लक्षणों की विचार मुनि जी के उनके विचार जीवन का पत्तित विचार है और वे उपा-वर्णन वर्णन-वर्णन रहे हैं। हमने बीज, पत्तित लक्षण-भाष्य वर्णन भाष्य विचार सम्यक् भाषा-वर्णन पद्य-भाष्य बर्षानी अनुसृत-वर्णन वर्णन और उपा-वर्णन

भूक्ति-मुखा आदि अध्ययन दिए गए हैं। प्रस्तुत अध्ययन में कवि श्री जी के पत्र-साहित्य को सम्मिलित नहीं किया है। पत्र व्यक्ति के जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग है। इससे व्यक्ति के अभ्यान्तर एवं बाह्य जीवन का स्पष्ट परिचय मिलता। अतः यह कमी अवश्य खटकती है। फिर भी कवि श्री जी की सर्वतोमुखी विकसित साहित्य-साधना के विविध अंगों को एक ही जगह उपस्थित करके उनके विराट जीवन से परिचित होने का एक महान् साधन उपस्थित कर दिया। उनके साहित्य का अध्ययन उनके विशाल एवं पावन-पुनीत जीवन का दर्शन करना है। इसके लिए लेखक को शत-शत अभिवादन।

जैन-भवन

—भुनि सभदशी

दिनाङ्क २७ मितम्बर, १९६२

१

विधानं विद्यायां पुनः-पुनः-परिच्छेदं नृपिच्छेदात्
 प्रथमं साधुनां उत्तमवत् सेवाकृतधर्मम् ।
 तदा तन्मन्त्राणां धर्मधर्मार्थं ज्ञातम् परम्
 भूया ज्ञानं ध्यानं धूमिधर्मधर्मं नृपिच्छेदम् ॥

२

नृपिच्छेदं नृपिच्छेदं नृपिच्छेदं नृपिच्छेदम्
 नृपिच्छेदं नृपिच्छेदं नृपिच्छेदं नृपिच्छेदम् ।
 नृपिच्छेदं नृपिच्छेदं नृपिच्छेदं नृपिच्छेदम्
 नृपिच्छेदं नृपिच्छेदं नृपिच्छेदं नृपिच्छेदम् ॥

—साधुनां कर्मधर्मार्थं ध्यानं ध्यानं ध्यानं

उपाध्याय श्रमर मुनि

एक अध्ययन

गीत

दयामय दीनो के भगवान् ।

हम दीनो पर कृपया अपना रखते रहना ध्यान ॥

तुम पूर्ण-सिन्धु हम तुच्छ-विन्दु है, नही कुछ अपना मान ।

बोधिदान के द्वारा प्रभुजी करलो आप समान ॥दयामय

पतितो का पत राखन-हारे, भवसागर जलयान ।

विश्व हितकर करो सभी को, उन्नति लक्ष्य प्रदान ॥दयामय

दया-दान-सन्तोष हो हम मे, प्रभुजी एक समान ।

काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह का हो जड से अवसान ॥दयामय

भेद-भाव हो लुप्त परस्पर, कर बन्धुत्व विधान ।

हो स्वतंत्र सब, कही दास्य का रहे न नाम-निशान ॥दयामय

धर्म-पक्ष पर अडे अडिग हम, हैं-हैंस हो बलिदान ।

पाप-पक्ष तो लें न स्वप्न मे, भीरु बनें सुमहान ॥दयामय

रहे अदम्य अगम्य निरन्तर, हम भारत सन्तान ।

तने सकल भू-मण्डल पर हो, नित नव कर्ति-वितान । दयामय

लसै अविद्या तिमिर नष्ट कर, विद्या-स्वर्ण-विहान ।

प्रभो ! रमो हर रोम-रोम मे मान 'अमर' स्वन्थान ॥दयामय

प्रभुजी क्या है देखोगा जरा तो मेरी ओर ।—(छ व)

ऊँचह मग सब-विषय मयंकट, जल रही घाँधी ओर ।

। जल भीम असहाय मुझे हा । बूट रहे कर्मि ओर ॥

मृग गया पीछल समी मैं जमे न कुछ भी ओर ।

नाथ तुम्ही हो सब तो मेरे केवल रसा ठोर ॥

तुम हो पावन हो परमेश्वर मैं पतितन छिर मोर ।

हीनबन्धु ! क्यों रेर करो कुछ करो स्वपर वे गौर ॥

पुन-पुन मैं भेठ पिता का कल्या-छिन्दु हिनोर ।

किन्तु बेव क्या कारण मुझ पे बन गए कठिन बठोर ॥

सब तो अपने तुल्य करी प्रभु, यह बन पामर ओर ।

‘धमर’ नम रही भी तुम ही से बँडे चन्द्र-बकोर ॥

पापो में मनवा घूम रहा, तेरा मोक्ष-गमन कैसे होय ।

पामर पीडित दीन-जनो को, सता-सता खुश होय ।

करुणा तो श्रगु-मात्र भी रे मन कभी ना आवे तोय ॥

बोले झूठ सदा बढ़-बढ़कर, खुश हो थूक विलोय ।

निकले ना मुख से मन तेरे, मत्स्य वचन नही कोय ॥

सब ही कामो में चोरी का करता काम छुपोय ।

झूठे लालच से क्यों मनवा रहा निज आत्मा डुवोय ॥

दूषित निज मानस अति करता सुन्दर नारी जोय ।

ब्रह्मचर्य व्रत खोय के रे मन, सब ही व्रत दिये खोय ॥

कौड़ी-कौड़ी जो भी जोडे, धरती दावे सोय ।

दान-पुण्य करने से क्यों तू हट जावे वस रोय ॥

खोटी सगत बैठ बढ़ावे राग-द्वेष नित दोय ।

मत्स्यगति में कभी न बैठे आवे लज्जा तोय ॥

फल अच्छा जो चाखा चाहे, बीज भी अच्छा दोय ।

मोक्ष 'अमर' तो तभी मिलेगी, जब लेगा दिल धोय ॥

क्या फूले निज मन में सुरस ! क्या फूले निज मन में ।

कुछ नहीं पग फुमन में सुरस ! क्या फूले निज मन में ॥

घंट-संग जा-पीकर क्या-क्या छिटि बड़ावे तन में ।

बाहिर पानी का परपोटा बिमल जाय पल-छिन में ॥

कोमल-कोमल फूल बिछा क्या सोने सुख माहजन में ।

याद एक छम दिन की भी जब सोना होगा धगन में ॥

मोटर-बग्गी बैठे ऐठ से पैर न बरे बरन में ।

देख होमरी मने पैरों किरि किसी दिन बन में ॥

माँझें नीचे क्या बन-मन से जाँधी की छन-छन मे ।

देख दर-दर भीछ माँवते बनिक न बरन बदन में ॥

हुनियाँ भर की गप-शप मारे, बैठ मित्र परिवन में ।

वे ही दुर दुर करें एक दिन नफरत कर मिमन में ॥

सीधी-माधी बात बना और सीधा छन-सहन मे ।

और नहीं कुछ रहे 'अमर' यही यही बस रहे छन में ॥

जगत के तारने वाले जगत में सन्त-जन ही हैं,
उन्हें उपमा कहो क्या दे, अपन में वे अपन ही हैं ।

मकल मुख भोग तज करके, जगत-कल्याण को निकले,
मनोहर महल जिनके फिर भयकर शून्य बन ही हैं ।

अटल मयम मुमैरू के शिखर पर सन्त बैठे हैं,
जिवर देखो उबर उनके अमन के गुलचमन ही हैं ।

मुधा की ग्वाज में दुनियाँ बनी फिगती है क्यों पागल,
मुधा तो सन्त लोगों के मदा मगल—वचन ही हैं ।

कुत्हाड़ी से कोई काटे, कोई आ फूल बरसाए,
गुली से दें दुआ यकमा अजब मारे चलन ही हैं ।

स्वयं पर वज्र भी टूटे, तो हँसते ही रहेंगे, हाँ,
दुखी को देख गे उठते दया के तो सदन ही हैं ।

हृदय की हक में हरदम हजारों बार वन्दन हो,
'अमर' अमरत्व के दाता सन्त के पावन चरन ही हैं ।

स्वार्थ का संसार है स्वार्थ का संसार ।

मात-तात-मुत-बन्धु-मित्रगण और मनोहर नार ।

प्यार करें सब स्वार्थ-भूति से बिन भ्रष्टसय नु नार ॥

मुक्त में सब बन करें प्रेम में ही-ही बी-बी नार ।

कष्ट पड़े सब होतें म्यारे, बेकर बहु बिकनार ॥

पूज्य फलान्वित हरे कृष्ण पर, रहते सब परिवार ।

लुब्ध हुए सब जैसे घोड़कट, करी न दीज समार ॥

दूरीकृत्या ने मित्र पति को रे बिप्लवत पाहार ।

स्वार्थ-सिद्धि जिन देखो केसा कर दिया भयाचार ॥

कीमिक और कीर्यमेव ने किया न सोच-विचार ।

स्वार्थ-भण हो अपने पितु को दिया कंद में नार ॥

पृथ्वीभन्त्र गुरु बचनानुत्त को हृदय सबन में नार ।

बाहर मियाणी बीच 'भयार' कहैं करजो मन्त्र सुमार ॥

आत्म-बल सब बल का सरदार ॥ ध्रुव ॥

आत्म-बल वाला अलबेला,
निर्भय होकर देता हेला ।
लटकर सारे जग से अकेला,
लेता बाजी मार ॥ ध्रुव

कैसी ही हो फौज भयकर,
तोप मशीने हो प्रलयकर ।
आत्म-बली रहता है वेडर,
देता सब को हार । ध्रुव

चाहे फाँसी पर लटका दे,
चाहे तोप के मुँह उडवा दे ।
आत्म-बली सबको ही दुआ दे,
कभी न दे धिक्कार ॥ ध्रुव

लेता है आत्म बल-धारी,
स्वतंत्रता सब जग की प्यारी ।
पराधीनता दुख सहारी,
करे सुखी ससार ॥ ध्रुव

प्रतिहिंसा के भाव न लाता,
सदा शान्ति का गाना गाता ।
सारा सोता देश जगाता,
करे नीति परचार ॥ ध्रुव

आत्म-बल है जग मे नामी,
'अमर' न इसमे कुछ भी खामी ।
वनो इमी के सच्चे हामी,
तज पशु-बल भयकार ॥ ध्रुव

जीवन सफ़्त बमाना ही बमाना प्रयो !

हृदय मन्दिर में पुष्प है फल्येउ-

ज्ञान की ज्योति जगाना ही ! जीवन २॥

धनक रक्षा है होय साधनम

प्रेम प्योचि बहाना ही ! जीवन ॥

मोग-वासना जमा रही है

घन्टर ताप बुझाना ही ! जीवन ॥

बीच सैबर में नेया फँसी है

भट-पट धार धगाना ही ! जीवन ॥ २

भ्याय माग का पक्ष न छोड़ूँ

दुम्मान हो साध बमाना ही ! जीवन ॥

छक्कट संकट हैस-ईस मेवू

मजिबल केर्य बेबाना ही ! जीवन ॥

मापी-माप को मुक्त उपबाई

चाहूँ न चित्त दुखाना ही ! जीवन ॥

मैं तो तुम-सा जिन बन जाऊँ,

परवा दुई का हटाना ही ! जीवन ॥

समर' निरन्तर फावे बहूँ में

कर्तव्य बीर बनाना ही ! जीवन ॥

धर्म की पूँजी कमाले—कमाले जीवा जीवन बन जाएगा ।

जीवन-पट वे रग है कब से ?

मयम रग चढ़ाले—चढ़ाले जीवा—जीवन बन जाएगा । धर्म
वागे जहाँ मे अपना जीवन-पुष्प मुगन्ध बनाले जीवा ॥

जीवन बन जाएगा । धर्म

अग्निज विज्र के दलित-वर्ग की सेवा भार उठाले-उठाले जीवा ।

जीवन बन जाएगा । धर्म

मोया पडा है अन्तर-चेतन मत्सग बैठ जगाले-जगाले जीवा ।

जीवन बन जाएगा । धर्म

मोह-पाश के दृढ बन्धन से, अपना पिण्ड छुडाले-छुडाले जीवा ।

जीवन बन जाएगा । धर्म

होतू भला इतना कि रिपु भी, चरणो मे शीश झुकाले-झुकाले जीवा ।

जीवन बन जाएगा । धर्म

राग-द्वेष का जाल विद्धा है, दूर से राह बचाले—बचाले जीवा ।

जीवन बन जाएगा । धर्म

‘अमर’ मुयश के वाद्य बजेंगे, सत्य की धूनी रमाले-रमाले जीवा ।

जीवन बन जाएगा । धर्म

मत बोबो पेड़ बबूल ।

क्योंकि तुम्हारे पग में एक दिन चुभेये सीजे दूल ॥

दीन-दानों का लून पूरा कर, मत न बनो मूर्ख ।

रो-रो धँसियाँ झूँकेगी जब धारिये बम कल ॥

मत न छाती हाथ पर्व से बनो अपनी मुँह झूल ।

अग से उड़ जाओये एक दिन जैसे हवा से फूल ॥

मत ना सता-सताकर सबको करो अपने प्रतिद्वन्द्व ।

कम्बर बिल को सब तो बनाओ धनि ही मुकामल फूल ॥

पुष्पोत्थय स मिला यह नर-अब मत ना खोओ छिद्रुल ।

स्वात्र जाए देखी-सैसी में रत्न जो बेबल झूल ॥

अमर सदा मुख चाहने हो तो बरनो कहल कदूल ।

पर उपकारों में ही हरबम 'अमर' खा मसमूल ॥

मन मूरख क्यो दीवाना है,
जग सपना क्या गरवाना है ?

आज खिला जो फूल चमन मे ।
कल उसको मुरझाना है ॥ मन

आज खिली जो वृष तो कल को,
घन अँवियारा छाना है ।

प्रातः चढ़ा जो सूर्य गगन मे ।
शाम हुए छिप जाना है ॥ मन

अभी उठी जो लहरें जल मे,
अभी उन्हें लय पाना है ।

गत पड़ी जो ओम कमल पर ।
हिलते ही ढल जाना है ॥ मन

यह जीवन कागज की पृष्ठिया,
बूँद लगे गल जाना है ।

चन्द रोज की जिन्दगानी पर ।
क्यो पागल मस्ताना है ॥ मन

कितना ही तू क्यो न अकड़ ले,
आखिर मर-घट आना है ।

कौन किसी का जग मे, जिस पर ।
यह सब झगडा ठाना है ॥ मन

'अमर' मत्य पर तू बलि होजा,
नाम अमर अपनाना है ॥ मन

काहे बिछावे नाम मनारी !

कमा कुस होता बीन घटाकर
अपने बस का जोर बताकर ।
पाये कुंछी नाम मनारी ॥ काहे—

सदा यही पर रहना नहीं है
बाहिर पावे जाना सही है ।
काहे कमा सक पास मनारी ॥ काहे—

तू तो हेमुप नीच में सोठा
बहुत अमोक्षक पाप में जोठा ।
सिर पे फिरता काल मनारी ॥ काहे—

जोना बी महापाप करम कर,
होना सहाय न कष्ट पड़े पर ।
तेरा कभी बन-मास मनारी ॥ काहे—

मठलब के है सब संघाती
बिन मठलब सूरत ना भाती ।
काहे फँसा बैहान मनारी ॥ काहे—

मरतु 'अमर' अमर पर चाहता
अब ले बीर सदा सुलवाता ।
सकल मिटे जजाम मनारी ॥ काहे—

ओ महावीर जी । ओ महावीर जी ॥
ओ महावीर जी । ओ महावीर जी ॥

धर्म-विश्वास था सब उठा जा रहा ।
पाप का वेग दिन-दिन बढ़ा जा रहा ॥
नाश के गर्त में था जगत जा रहा ।
तू ने बदली नई फिर से तसवीर जी ॥

धर्म-पन्थों के सघर्ष का जोर था । -
मैं व तू का शरारत भरा शोर था ॥
एक उद्दण्डता-राज्य चहुँ ओर था ।
तू ने स्याद्वाद जैसी दी अकसीर जी ॥

धर्म के नाम पर घोर हिंसा चली ।
भूक पशुओं के कण्ठों पे छुरियाँ चली ॥
धर्म-गुरुओं ने थी भोली जनता छली ।
तू ने तोड़ी यह पाखण्ड-जजीर जी ॥

भोग की वासना थी भयकर बला ।
मास-मदिरा का था खूब दौरा चला ॥
मादरे हिन्द का था हृदय हा जला ।
तू ने दीया दया का पिला नीर जी ॥

वीर भगवन् ! बड़ा तेरा उपकार है ।
प्राण-पण से ऋणी सर्व सत्कार है ॥
तू दया का 'अमर' पूर्ण अवतार है ।
तू ने आके जगत की हरी पीर जी ॥

बीर जिनेस्वर भापका मन्ना समल बन जाऊँ मैं ।

पाप मरी जम-बासना रिल से समस्त हटाऊँ मैं ॥

छान हृदय में डोप की धबकें न कभी भिन्नगारियाँ ।

घबुजनों वे भी सदा प्रेम की रंगा बहाऊँ मैं ॥

दीन-दुखी को रक्ष कर घामू बहाऊँ रो छूँ ।

बँधे बने सर्वज्व भी बँधे मुली बनाऊँ मैं ॥

कैसा भी भीषण कष्ट हो प्रणसे न तिमिर मी हिनूँ ।

हँसता रहूँ कर्मज्व की बेसी वे दीघ बड़ाऊँ मैं ॥

छोटे-बड़े का मेह तब सेवक बनूँ मैं पिरव का ।

घपने बिगाने की विपमरी रिल से हुई मिटाऊँ मैं ॥

धर्म की मेहे माइ मैं मत-वक्त कहीं न कभी बच ।

कल्प जहाँ भी भिजे जहाँ पूर्णतया झुक पाऊँ मैं ॥

स्वर्ग तपेव न मोक्ष की इच्छा नहीं कुछ भी 'धमर' ।

मर तो यही है कामना सुखस नृ-जन्म बनाऊँ मैं ॥

प्रभो मेरा हृदय गुण-सिन्धु अपरम्पार हो जाए ।

सफल सब श्रोर से पावन मनुज अवतार हो जाए ॥

खुशी हो रज हो कुछ हो, रहूँ मैं एक-सा हर दम ।

हृदय के यन्त्र पर मेरा अटल अधिकार हो जाए ॥

जरा-सा भी मिले मुझ में न ढूँढा चिन्ह ईर्ष्या का ।

परोन्नति देख कर दिल हर्ष से सरशार हो जाए ॥

अह के और त्व के द्वन्द्व हो सब दूर मुझसे ।

भुला दे स्वर्ग को वह प्रेम का ससार हो जाए ॥

सचाई का निभाऊँ प्रण, नहीं पीछे हटूँ हर्गिज ।

भले ही खण्डश इस देह का सहार हो जाए ॥

दुखी को देख मैं दुखित वनूँ सेवा में जुट जाऊँ ।

दया का दिल के हर कण में मधुर संचार हो जाए ॥

मुझे स्वर्गीय सुख-साम्राज्य की कुछ भी नहीं इच्छा ।

‘अमर’ तो बस प्रभो तब नाम पर बलिहार हो जाए ॥

मनुष्य क्या सट्ट की जो ठोकरें न सह सके
मनुष्य क्या जो संकटों के बीच लुप्त न रह सके ।
मनुष्य क्या तुफान में जो क्षुब्ध भीम सिम्पु में
उठा के सीधे बेग से न नहर बनके बह सके ॥

मनुष्य क्या जो बसबसाने कजरों की छाँह में
हूँ चुम्कुरा के गर्ज के न सत्य बात कह सके ।
मनुष्य क्या जो रोते-राते बस बसे जहान से
दिखा प्रचण्ड आन्धवन न भीम रह गह सके ॥

मनुष्य क्या जो बासना का पुणहार या 'धमर' !
हिनादि गूह में भी ऊँचे अपने प्रण से रह सके ॥

बाह

बाह नहीं मुल-भाम स्वर्ग में देवराज बन जाने की ।
बाह नहीं बन धर्म-शर्तक जग में वेर पुजाने की ॥
बाह नहीं दुर्बल बोली अब विद्वज्जयी बहमाने की ।
बाह नहीं धन राशि भूमिध या धन-बुद्धेर पद पाने की ॥

बाह नहीं धनान-ज्य से पड़ा रहूँ जय में भगवन् ।
दुर्गी-दीन-दुर्बल की गानिर हो पाऊँ हँस-हँस भूमिदान ॥

मनुष्य बन लगा दौड़, विषयों से मुख मोड़ ।

भूल न जाना, ओ प्राणी ! भूल न जाना ॥

जीवन है इक लहर सिन्धु की, इत आए, उत जाए ।

वम-कर्म कुछ किया ना जिसने, वह पीछे पछताए ॥

नरक में मिले ठीर, पावे दुख श्रुति घोर ।

मन कलपाना, ओ प्राणी ! भूल न जाना ॥

पाकर कुछ चाँदी के टुकड़े, काहे जोर दिखाए ।

कौड़ी मग चले कब तेरे, किम पर शोर मचाए ?

आवे कोर्ट द्वारे दु गी, शीघ्र बनाना सुखी ।

जग-यश पाना, ओ प्राणी ! भूल न जाना ॥

बटे-बटे राजा-महाराजा, आए जग पर छाए ।

लगा काल का चपत श्रुति में, ढूँढे खोज न पाए ॥

तू तो मीठा बन चल, काहे करे कल-कल ।

गर्व नशाना, ओ प्राणी ! भूल न जाना ॥

भक्ति-भाव से भूम-भूमकर क्यों न ईश गुण गाए ?

शुष्क हृदय में 'श्रमर' प्रेम का क्यों न मुरस बरसाए ॥

पाप-मल मारे छेंटे, दुख-द्वन्द्व सभी हटे ।

'जिन' बन जाना, ओ प्राणी ! भूल न जाना ॥

मनुष्य क्या घट्ट की जो ठोकरें न सह सके
मनुष्य क्या जो संकटों के बीच लुप्त न रहे सके ।
मनुष्य क्या लूफाल से जो धुल्य भीम-सिन्धु में
उठा के क्षीय बेग से न महर बनके रह सके ॥

मनुष्य क्या जो बमबमाते बखरों की लौ में
हूँ मुस्करा के दर्द के न सत्य बात कह सके ।
मनुष्य क्या जो रोते-रोते बम बसे जहान से
बिना प्रणय आत्मबल न भीम रह रह सके ॥

मनुष्य क्या जो बासना का पुष्पहार या 'धमर' ।
हिमाद्रि-पृष्ठ से भी ऊँचे अपने प्रण से रह सके ॥

बाह

बाह नहीं मुख-आम स्पर्श में देखाव बन जाने की ।

बाह नहीं बन धर्म-प्रवर्तक जग में पैर पुजाने की ॥

बाह नहीं दुर्जय कोटी सब विश्वजयी कहलाने की ।

बाह नहीं बन-राशि धर्मित मा बन-कुबेर पद पाने की ॥

बाह यही धनाढ-रूप से पड़ा रहूँ जग में मगबन् ।

दुनी-दीन-दुर्बल की सातिर हो जाऊँ हँस-हँस बमिबल ॥

मनुष्य वन लगा दौड़, विषयो से मुख मोड़ ।

भूल न जाना, ओ प्राणी ! भूल न जाना ॥

जीवन है डक लहर मिन्यु की, इत आए, उत जाए ।

वम-कर्म कुछ किया ना जिसने, वह पीछे पछताए ॥

नरक में मिले ठौर, पावे दुख अति घोर ।

मन कलपाना, ओ प्राणी ! भूल न जाना ॥

पाकर कुछ चाँदी के टुकड़े, काहे जोर दिखाए ।

कौड़ी मग चले बब तेरे, किस पर शोर मचाए ?

आवे कोर्ट द्वारे दुखी, शीघ्र बनाना मुखी ।

जग-यश पाना, ओ प्राणी ! भूल न जाना ॥

बड़े-बड़े राजा-महाराजा, आए जग पर छाए ।

लगा काल का चपत अन्त में, ढूँढ़े खोज न पाए ॥

तू तो सीधा वन चल, काहे करे कल-कल ।

गर्व नगाना, ओ प्राणी ! भूल न जाना ॥

भक्ति-भाव ने भूम-भूमकर क्यों न ईश गुण गाए ?

शुष्क हृदय में 'अमर' प्रेम का क्यों न मुरन बरसाए ॥

पाप-मल मारे छँटे, दुख-द्वन्द्व सभी हटें ।

'जिन' वन जाना, ओ प्राणी ! भूल न जाना ॥

बोल मन ! अब भी घातें बोल !

रख नाम कुछ, मिसा हुआ है जीवन प्रति धनमोह ॥

पग-पति के चरणों में सो जा

प्रेम-सुषा पी वागस हो जा ।

सपनेपन में अब इति जो जा

अस की मंदिरा बोल ॥जीवन---

देख रुकी को भट्ट हिन जा तु

सेवा में तिन-तिल मिल जा तु ।

घड़ेसी बन संभ तिस आ तु

बोल न कुछ भी बोल ॥जीवन---

‘धमर’ धमर पप पर पद पर ले

दुम्तर तम भवसागर तर ले ।

धन्वर बाहर कुछू भर ले

जीवन में मनु बोल ॥जीवन---

वीर जिनेश्वर सोई दुनियाँ जगाई तूने !
ज्ञान की मधुर मुरीली बशी बजाई तूने !
भारत की नैया टोली,
मृत्यु आ शिर पर बोली,
म्वर्ग से आकर भगवन् ! पार लगाई तूने !
पशुओं पे छुरियाँ चलती,
रक्त की नदियाँ बहती,
करुणा के सागर करुणा—गगा बहाई तूने !
देवों की करना पूजा,
बस, काम था और न दूजा,
मानव की अटल प्रतिष्ठा जग में जताई तूने !
पन्थों का झूठा भगडा,
जनता का मानस बिगडा,
भेद-सहिष्णुता की रक्खी सचाई तूने !
पाप का पक धोना,
नर से नारायण होना,
'अमर' अमर पद की राह दिखाई तूने !

हूँ तो भाई ! बाग-बाग अन्तर में !
 भाई काली पटा कुमड़ के
 भाया अन्धकार प्रकाश कुमड़ के
 ज्ञान-बीज कुम्हने ना पाए, सावधान अन्तर में !
 मोर्छों में ही जीवन गाम्मा
 कल्पना अपना सगुण संसार !
 मानव क्या बनमानुस ही है समझ नहीं अन्तर में !
 छापी तेरे गए अनाड़ी
 तू क्यों रोता पड़ा अनाड़ी
 देख ! पिछड़ना ठीक नहीं है जीवन के संसार में !
 कायर बन कर रोता क्या है
 'अमर' बन से होता क्या है ?
 कमर बांध कर उठठ खड़ा है खंजर इस कंजर में !

मैं न हूँ किसी तरह भी हीन,
 अमल-अमल आनन्द जलवि का, मैं हूँ मुखिया मीन ।
 ससारी भ्रष्ट का चहुँ दिश विछा हुआ है जाल,
 विछा रहे, मुझको न कभी भी, होता तनिक खयाल ।
 मैं तो हूँ अपने मे लवलीन ॥

आत्म-लक्ष्य से मुझे टिगाते, हो अरबों आघात,
 वज्र प्रकृति का बना हुआ हूँ, क्या टिगने की बात ।
 स्वप्न मे भी न वनूँगा दीन ॥

भवसागर से तैर रहा हूँ, हुआ समझ लो पार,
 क्या चिन्ता अब खुला, खुला वह मोक्षपुरी का द्वार ।
 विश्व मे मैं हूँ डक स्वाधीन ॥

हानि-लाभ हो, स्तुति-निन्दा, मान और अपमान,
 अच्छा-बुरा भले कुछ भी हो, मैं सब से वे भान ।
 कौन क्या देगा, लेगा छीन ॥

अन्यकार विध्वस्त हुआ है बड़ा ज्ञान—आलोक,
 'अमर' शान्ति-सन्देश मुनेगा, सकल चराचर लोक ।
 समुल्लसत हूँ मैं नित्य नवीन ॥

प्राप्त हुआ है किसे जयत में पूजा का अधिकार ?

छोटे से छोटे बीबों पर रखता कुपा अपार,

पश्चिम बिस्म में सदा बहाता प्राणु भाव की बार !

धैर्य में हुआ सब संभार !!

है प-कसेप का मेघ नहीं है नहीं पूजा कुबिकार,

स्वप्न हृदय है, सठे कहीं नहीं जग कुबिकार !

पूर्य है संयम का प्रसार !!

कैसा भी कोई भी अपना करे क्यों न अपकार,

शान्ति-पूर्य अपकार रूप में करता है प्रतिकार !

समा का बुनाएवे निष्ठ द्वार !!

अपना-पर का मेघ मिटाकर कर से हृदय सवार,

कात-कसिया के पक्ष पर सब सुटा दिए अपकार !

बिस्म का बने एक आचार !!

मन-बापी घोर कर्म—समी में समुत्त का संभार,

आस-वास में भावों कोसों नहीं तनिकभी बार !

'समर' है मुत्तुम्बय हुंकार !!

मनुज हैं, मैं यहाँ मनुजत्व का उपहार लाया हूँ ।

हिमालय-सा अतुल कर्तव्य का शिर-भार लाया हूँ ॥

मिलेगा जो मुझे आनन्द भद मे भूम जाएगा ।

हृदय मे प्रेम-वीणा की मधुर भक्तकार लाया हूँ ॥

सुगन्धित पुष्प हैं, खिलकर सुगन्धित विश्व कर दूँगा ।

कभी भी कम न हो, वह गन्ध का भण्डार लाया हूँ ॥

सताएँगे मुझे क्यों कर, कुटिल रिपु काम-क्रोधादिक ।

चमकती ज्ञान की तीक्ष्ण, अटल तलवार लाया हूँ ॥

पडे आपत्तियों के वज्र शिर पर क्यों न कितने ही ।

हटूँगा इञ्च ना पीछे, विजय का सार लाया हूँ ॥

मिटेंगे देश-कुल और जाति के सब भेद जग मे से ।

अखिल भू पर बसा नर-जाति का परिवार लाया हूँ ॥

बदल दूँगा सभी हा-हा भरी यह नर्क की दुनियाँ ।

‘अमर’ सुन्दर शिवकर स्वर्ग का ससार लाया हूँ ॥

क्या बिन बाबरिया हीरा जम्म रेंबाए ।

कि पत्थर से बिस को क्यों ना फूम बनाए ॥

कोमलता का माद न मन में

फिर क्या सुन्दरता से तन में ।

जीवन बिष बरसाए ॥

बीन-बुन्नी की सेवा कर ने

पाप-कालिया अपनी हर से ।

तिहु-अग मंगल पाए ॥

घन-सक्मी का गर्द न करना

साक्षर को सब तयकर मरना ।

पर-हित क्यों न सुझाए ॥

यह जीवन है एक कहानी

पाप-पुण्य है सेव निघानी ।

‘अमर’ कल्प समझाए ॥

कविता

करो गुणो का प्रविकाश पूर्वत ,
स्वयं खिचे सेवक लाख आएँगे ।
प्रसून ज्यो ही इक बाग मे खिला ,
द्विरेफ त्यो ही भट्ट आ गुजाएँगे ॥

मनुष्य जो हो गुण-हीन वे भला ,
यश प्रतिष्ठा स्तुति पा सकें कहाँ !
शरासनो का गुण-युक्त मान है ,
बराटिका भी नहीं मूल्य है कहाँ ?

छिपी कभी है गरिमा गुणौघ की ?
असत्य निन्दामय कृप्रचार से ।
दवा सहस्राशु कभी प्रभात मे ?
विभावरी-सचित अन्धकार से ।

विकार की कुत्सित कालिमा जमी ,
विचार का ले जल साफ कीजिए ।
महान् है दर्पण चित्त-शुद्धि का
निजातमा का फिर दर्श लीजिए ।

पुस्तक ! तुम हो बिछनी मुम्बर ?
 बड़ी बिनसाण ! बड़ी मनोहर !
 मंगल-मय अस्तित्व तुम्हारा
 ममता है धारों से व्याप ॥

अजर-अखर मधुर धनुष
 बिना तुम्हारे सब जग मूत्र !
 बहुते विमल भाव के भरे
 बिबिध ताप जपती का हरे ॥

पड़ते ही हो दूर अन्धेरा
 अन्तर्जग में स्वर्ण सवेरा !
 काम का तुम जड़-तल जारे
 करती निठ हित मील छारे ॥

स्वर्ग भूमि पाताल नदी जग
 प्रतिबिम्बित है तुम सब जग !
 भूत भविष्यत चरमान स
 जे करती बड़ी जान से ॥

अवम से किम भांति महान् हो ?

प्रणत हो, न कभी अभिमान हो ।
स्वपर-शकर कार्य-वितान हो ,
तनिक भी ममता-तवता न हो ॥

सुयश-केतु कदा फहराएगा ?

पतित के प्रति प्रेम दिखाएगा ।
समझ बन्धु स्वकण्ठ लगाएगा ,
नहिं घृणा कर नाक चढ़ाएगा ॥

अटल सत्यव्रती कब से बने ?

जब कि सत्य कहे मधु से सने ।
मरण नृत्य महे दुख भी घने ,
पर रहे प्रण पै अपने तने ॥

पशु-सखा नर कौन यहाँ हुआ ?

गठ निजोदर-पूरक जो हुआ ।
कलुष काम-मदोद्धत जो हुआ ,
तज विवेक परानुग जो हुआ ॥

नर-कलैवर पाकर क्या किया ?

पर-हितार्थ निजार्थ भुला दिया ।
तन-बनादि सहर्ष लुटा दिया ,
जगत-जन्म कृतार्थ कहा दिया ॥

विवुध क्यो जगतीतल मे बढा ?

सदुपदेश सदा करता कडा ।
मत म्वदेश जिला करता खडा ,
विकट मकट मे रहता अडा ।

किस प्रकार विराग विचारना ?

मनुज-जीवन विघुत-बाँटना ।
स्वप्न बेमन कुदकुद ध्वंसा
बगल स्वप्न अयेति प्रवचना ॥

बुद्धि-विराग किन्तु की अवस्थाय है ?

वरित बाह्य समाचरणीय है ।
विमल बोध समादरणीय है
तब व त्याग विरम्भरणीय है ॥

कवि और युक्त

कैसा सुवर्ण-मय सुन्दर निरुद्ध है
प्रस्तावि जाय बहु-भीति मरा पड़ा है ।

मानस से सतत नेर जरा नहीं है
तेरे समान पुरुष ! अन्य सुनी नहीं है ॥

हाँ ठीक है—उपरि हंग कुरा नहीं है
मनुस्य किन्तु बुद्धिया जय में गयी है ।

ज्वाला-सुनी हृदय में पट्टा रहा है
स्वतन्त्रता-हीन जन कीन सुनी रहा है ?

भक्ति-भाव का सुन्दर दृढतम ,
द्रुत - गामी ही नव-जलयान ।
पार करे शतशत भव-चङ्कित ,
अति दुस्तर भव-मिन्धु महान् ॥

जिनकी रग-रग में न गोलता ,
भव्य-भक्ति का अभिनव रक्त ।
हृदय-हीन अर्द्धा-विरहित वे ,
हो सकते हैं क्यों कर भक्त ?

ज्यो पारम के स्पर्श-मात्र में ,
बनता लौह कनक द्युति पूर्ण ।
पामर भक्त विरक्त भक्ति-रत्न ,
त्यो भगवान् बने अति तूर्ण ॥

भक्ति-योग सर्वोच्च योग है ,
अगर माथ हो उचित विवेक ।
सर्वनाश का बीज अन्यथा—,
अन्य भक्ति का है अतिरक्क ॥

मरिता-तन्वर्ती नपरों को
रहता है आनन्द पसार ।
किन्तु बात में बही मर्यादी
असम नाम-मा हा-हाकार ॥

अभि गुण में बसता है सब
वाक्य पारि वन का व्यवहार ।
किन्तु उमी में सन्मर में हा !
असम पारि होता घर-बार ॥

अपन अमर सूची धिनी में
करता नर-जीवन मर्याद ।
बही पमर में गुण-नाम हो
करे मूल में सब महार ॥

विष-सद वन-मा भी दिव्यमाता
यम-गुर का पट रीत-हार ।
किन्तु बचा दुःसाम्य रोग में
बने कमी जीवन-वातार ॥

अना-गुण एकान्त न कोई
देखो अब में अभि पसार ।
अभि छटि गुण शोभमयी है
हिस पर करिण ह व धीर प्यार ॥

हंस । तुम्हारी दुग्ध-धौत-सी ,
निर्मल काया ।
नही प्रगसित क्योंकि तुम्ही-मा ,
बक भी पाया ॥

मानसगोवर- वास श्रेष्ठता ,
क्या कथ गावे ?
जलचर वृन्द अनेक जन्म ,
जब वही बितावे ॥

बड़े गर्व से अरुह-बकड ,
क्या मोती चुगते ।
तुम से मत्स्य प्रजस्य ,
मोती जो पैदा करते ॥

हाँ, इक बात विशेष तुम्हारी ,
सब जग जानी ।
करो दुग्ध का दुग्ध ,
शीघ्र पानी का पानी ॥

इसी बात पर मात्र तुम्हारा ,
जग यश गाता ।
वैभव का नही मान ,
न्याय ही आदर पाता ॥

सृष्टि-सद्वर्ती ममर्गे जो
 रहता है मानव्य धरार ।
 किन्तु बस मे वही मचाती
 प्रलय काम-गा हा-हाकार ॥

धनि कृपा से चमठा है सब
 पाक धानि जग का व्यवहार ।
 किन्तु उछी मे छप भर में हा !
 मस्य एधि होता बर-बार ॥

सबम धनद सूखी बेती में
 करता नव-जीवन मंचार ।
 वही पमक मे कृपक-काल हो
 करे सून मे सब संहार ॥

विप-लव धप-सा भी दिखलाता
 यम-पुर का मट रौद्र-हार ।
 किन्तु बचा हुआम्य रोग से
 बग कमी धौवन-बहार ॥

मसा—पुरा एकान्त न कोई
 देखो बम मे भासि पसार ।
 अस्मिन् सृष्टि पुन बोधमयी है
 क्रिस् पर करिए ह प धीर प्यार ॥

हंस । तुम्हारी दुग्ध-धौत-सी ,
निर्मल काया ।
नही प्रशसित क्योंकि तुम्ही-सा ,
बक भी पाया ॥

मानसरोवर- वास श्रेष्ठता ,
क्या कथ गावें ?
जलचर वृन्द अनेक जन्म ,
जब वही वितानें ॥

बड़े गर्व से अकड-धकड ,
क्या मोती चुगते ।
तुम से मत्स्य प्रशस्य ,
मोती जो पैदा करते ॥

हाँ, इक बात विशेष तुम्हारी ,
सब जग जानी ।
करो दुग्ध का दुग्ध ,
दीघ पानी का पानी ॥

इसी बात पर मात्र तुम्हारा ,
जग यश गाता ।
पंभव का नही मान ,
न्याय ही आदर पाता ॥

धरे बीर पुत्री ! मुझे धन न सोओ
मौमस के छग स्व-जीवन न सोओ !
बरा देनों बस्ती यह क्या हो रहा है,
बमाना फिर से फिर हो रहा है ?

सभी लोग धाये बड़े जा रहे हैं
पवन-वेग सर-सर धसे जा रहे हैं !
बड़ा नेद है—तुम पड़े ऊँचे हो
मही धपमी बाबत कभी सोचते हो ?

बुझी है तुम्हारे म क्या-क्या प्रचार्य,
सही है तुम्हारे भी क्या-क्या बभार्य ?
परस्पर सभी मल्ल क्यों लड़ रहे हो
प्रलय की प्रलय धाँधी में लड़ रहे हो ॥

धरम है बड़ी लक्ष्य से फिर गए हो
महावीर-धार्मिक से फिर गए हो ।
भया पुन के जम में कैसे बने हों
पिता के धुमाधर्म ॥ ओ गिरि हों ॥

धमक धमने धार्मिक को फिर मौमानो
हृदय में 'धमर' धीर-बाणी बँधालो ।
समुद्र कार्य के क्षेत्र में हृद धापी
सदा धीर-जय से जय को गुवाधो ॥

खण्ड काव्य

भाग्य-शान्ती था सुवासर ,
 अग्निल जैन-समाज हितकर ,
 भाद्रपद मुदि छठ अनूपम ,
 नेत्र-रस-गज-चन्द्र वत्सर !
 छोड़ कर ससार-पथ ,
 मुनि-धर्म का वाना सजाया ,
 गुरु तपोवन हरजीमल जी —
 के चरण में शिर नवाया !

भार मयम का हिमालय —
 मा उठाया आत्म-चल में ,
 हो गए वम दूर ममति —
 की महामाया कुटिल से !
 एक केवल 'मैं' व 'मेरा' —
 का सभी सम्बन्ध तोड़ा ,
 विश्व को अपना बना ,
 परमार्थ में सम्बन्ध जोड़ा !

भाग्य-शाली था सुवासर ,
 अखिल जैन-समाज हितकर ,
 भाद्रपद सुदि छठ अनूपम ,
 नेत्र-रस-गज-चन्द्र वत्सर !
 छोड़ कर ससार-पथ ,
 मुनि-धर्म का वाना सजाया ,
 गुरु तपोवन हरजीमल जी —
 के चरण में शिर नवाया ।

भार सयम का हिमालय —
 मा उठाया आत्म-चल में ,
 हो गए बस दूर स्मृति —
 की महामाया कुटिल से ।
 एक केवल 'मैं' व 'मेरा' —
 का मभी सम्बन्ध तोड़ा ,
 विश्व को अपना बना ,
 परमार्थ से सम्बन्ध जोड़ा ।

वासुनाथों का हृदय न
 रीर बिप जब तक न निरमे
 छोड़ कर घर-बार सब
 वन साधु निरमे बुद्ध न निरमे !
 धोव के कीड़े - न बनना—
 साधुता का बेप से कर
 प्रापन धार्ष्ट्य उन्मत्त
 कर दिखाया बेप से कर !

ज्ञान-धुम्य विमूढ साधु
 क्या स्वपर-हित साध सफ़ला ?
 ज्ञान-व्योति मिले बिना क्या
 हृदय का प्रत्नर मिटवा ?
 पूज्य मर्यादायु बुद्ध से —
 ज्ञान का प्रम्यास कीना
 न्याय-निगमायम सभो—
 साहित्य का शुभ धार सीमा ।

धन्त मे सस्नेह गुरु का ,
 पूर्ण आशीर्वाद पाकर ,
 देश और विदेश मे मव —
 और घूमे दिल लगा कर !
 जहाँ कही पहुँचे वही पर ,
 बुद्धि का वैभव दिखाया ,
 भक्त जन-कृत्य जय निनादो —
 से दिशा-मडल गुजाया !

क्षीघ्र ही ऊँचे उठे , चहुँ —
 और कीर्ति-वितान फैला ,
 पूर्ण गुरु का पूर्ण दीक्षित—
 सूर्य रह सकता न मैला !
 नेज बेला पर उदित हो ,
 जग-मगा देता महीतल ,
 हर्ष मे सत्स्फूर्ति पाते ,
 जगत के मव जन अचचल !

पूर्य कर पंजाब धारिक
 फिर बिया मरुस्थ पावन
 वह सदी व्यापार मंडियाँ
 भरसता था मास सावन !
 गुजरात जन-हृदय फिर से
 नम्य जीवन पा गए थे
 आप के धीमुख सुने प्रभु —
 बीर-प्रवचन या गए थे ।

जो कद्व बेसा पुन यदि —
 ठीक बेसा आचरेमा
 तार बेगा कूसरों का
 और वह कुद भी ठरेगा !
 आचरण की है महता
 आदि-पुन से जैन-धर्म में
 मान बापी फलवती यहाँ
 हो न सकती कार्यभार में !

साधुता का उग्र जीवन ,
 आप का देखा सभी ने ,
 मूर्तिमान महान् आदर्श ,
 त्याग का देखा सभी ने ।
 भक्ति-भाव विनम्र श्रावक ,
 चरण-कमलो मे भुके सब ,
 भक्त-जन सच्चे गुरु को —
 पा कही सकते बना कव ?

एक बार विचार गुरु ने
 किया — " जैमलमेर जावें ,
 वीर-स्वामी का सन्देशा ,
 भव्य जीवो को सुनावें । "

पर , उपस्थित सर्व श्रावक ,
 नट गए — " हर्गिज न जावे ,
 व्यर्थ वहाँ विगडे दिलो से ,
 क्यों गुरो ! अपमान पावे ? "

बात ऐसी क्या बही है ?

हंस पुनः गुह देव बोले

धातवों ने भी हृष्य के

क्षुब्ध भाव समस्त बोले ।

धी धुरो ! कुछ बर्ष ॥ बही

बन विकृत-मस्तक हुए हैं

साधुओं को कुछ न समझें

मात्र सुख शोषक हुए हैं ॥

एति-हित वस ज्ञान-वर्षा

पूर्ण है अम्यात्म-बाही

मात्र निश्चय पर धरे हैं

मोह-व्यवहृति सब उदासी ।

धाम्नु कोई भी न झुनि सब

धूल बेसममेर है धाता

जो बना बना विचार

वह धर्मित धनमान धाता ॥

महाकाव्य

मानव-भव का सार यही है, सदाचार का अपनाना ।

पूर्णरूप से शुद्ध श्रेष्ठ आदर्श जगत में बन जाना ॥

वह मनुष्य क्या सदाचार का पन्थ न जिसने अपनाया ।

नर-चोले में राक्षस-सा अवमावम जीवन दिखलाया ॥

सदाचार है पतित-पावनी गंगा की निर्मल धारा ।

पापाचार-दैत्य-दल-दलनी चन्द्र-हास की है धारा ॥

पण्डित ज्ञानी बन जाने का यही सार बतलाया है ।

'तोता-रटन' अन्यथा निष्फल शाम्भ-गठन कहलाया है ॥

अखिल धर्म के नेताओं ने महिमा इसकी है गायी ।

और इसी के बल पर सबने सर्वोत्तम पदवी पायी ॥

आओ, मित्रो ! चलो जहाँ पर सदाचार की झलक मिले ।

सदाचार-वेदी पर बलि होने का उच्चादर्श मिले ॥

सज्जनता की दुर्जनता पर विजय यहाँ बतलानी है ।

नर-देही यह देव-दैत्य-द्वन्द्वों की एक कहानी है ॥

भारत में चम्पा का भी क्या ही इतिहास पुराना है ।

लाख-लाख वर्षों का इसके पीछे ताना-बाना है ॥

मानवता के नाना रूपक चम्पा में उद्भूत हुए ।

कामदेव से रत्न श्रमोलक यही विश्व-विख्यात हुए ॥

उसी रत्न नर-माला में डक रत्न और जुड़ जाता है ।

वीर सुदर्शन सेठ अलौकिक अपनी चमक दिखाता है ॥

स्नेह मूर्ति या द्वेष-क्लेश का लेशमात्र था नाम नहीं ।

स्वप्न तलक में भी भगड़े-टटे का था कुछ काम नहीं ॥

दीनों की सेवा करने में निरा-दिन उत्पन्न होता था ।
 मर-सेवा में नारायण-सेवा का तत्त्व समझता था ।

भूमा-भटका बुद्धी-वीज जब कभी द्वार पर आता था ।
 आस्थामन सत्कार-गुरु सन्नेह यथोचित पाता था ॥

वीजन की माँधी में भी बह सदाचार का पक्का था ।
 निज पत्नी के सिवा गुरु से ही नाई का सम्बन्ध था ॥

ब्राह्म-काल में आचर-व्रत के नियम गुरु से धारे थे ।
 धारे क्या अनुमति के बल पर निज अन्तर में तारे थे ॥

न्याय-मार्ग से इत्य कमा कर न्याय-मार्ग में देता था ।
 सद्गुरुज जीवन-नेया अपनी पगम-सिन्धु में देता था ॥

माय्य-बोध से बह-पत्नी भी थी मनोरमा सीलवती ।
 प्राण-जाण की पूजा करने वाली पति के मन-गमती ॥

बासी-बास कुटुम्ब—मयी निष्ठ रहते थे आशाकारी ।
 बोसा करती थी धनि ही गुरु-बाणी सब जन-प्रियकारी ॥

देस धर्म जाति सेवा में पति का हाथ बँटाती थी ।
 क्लेश-हँस मात्सर्य कटि के निष्ठ नहीं क्षण जाती थी ॥

गुरु-नामों में अनुर मुनिगुपी वैद्य-काल का रत्नती ज्ञान ।
 पर-गुरुओं की अन्तर-मति में पिता-बन्धु सम देती मान ॥

प्रकृति नटी का नृत्य

रग-मच पर प्रकृति नटी के परिवर्तन नित होते हैं ।

अच्छे और बुरे नाना विष दृश्य दृष्टिगत होते हैं ॥

पतन और उत्थान यथा-क्रम आते-जाते रहते हैं ।

क्षण-भगुर ससृति का रेखा-चित्र ग्रीचते रहते हैं ॥

जीवन में मुख-दुःखादिक का चक्र निरन्तर फिरता है ।

मानव पद के गुण-गौरव का सफल परीक्षण करता है ॥

सकट की घन-घटा सेठ पर भी अव छाने वाली है ।

वैद्य वर्म की अग्नि-परीक्षा उत्कट होने वाली है ॥

स्वीकृत प्रण की मर्यादा को सेठ मगर्व बचाएगा ।

अखिल जगत में मृत्यु मृगश का दुन्दुभि नाद बजाएगा ॥

शीतानन्तर ठाट-वाट में ऋतु वसन्त झुक आया है ।

मन्द युगन्वित मलय समीरण मादकता भर लाया है ॥

छोटे-मोटे सभी द्रुमों पर गहरी हरियानी छाई ।

रम्य हरित परिवान पहन कर प्रकृति प्रेयसी मुसकाई ॥

रग-विग्गे पुष्पो में तरुलता सभी आच्छादित है ।

अमर-निरुग भ्रकार रहे वन-उपवन सभी युगन्वित हैं ॥

कोकिल-कुल स्वच्छन्द हूँ मैं आम्र-मजरी खाते हैं ।

अन्तर-वैधक प्यारा पचम राग मधुर स्वर गाने हैं ॥

अखिल सृष्टि के अणु-अणु में नव-यौवन का रग छाया है ।

कामदेव का अजब नशा जड-चेतन पर झलकाया है ॥

सती शिरामणि मनोरमा निज रास-मदन में बैठी थी ।

घास-घास मृदु-मुक्त बिजरा का हृष-सिन्धु में डेगी थी ॥

प्रेम-मग्न होकर पति के चरणों में ध्यान मगया था ।

पौषप वृत्त के विमल पारने का सामान बुटाया था ॥

मास्यबाद का शक सीधे ही छिरा रंग में भंग हुआ ।

गूली की जो बहार मगी तो सभी रंग बहरंग हुआ ॥

हा-हाकार मचा बर-बर में घाँसू का दरियाव बहा ।

नौकर-बादर परिवन सब में गहरी शोक का पार छा ॥

सब से बड़कर श्री मनोरमा कुल-भार से बिह्वल थी ।

बितावृत्ति प्रति व्यथ हुई थी नहीं बरा-सी भी कल थी ॥

हूँ ' त्यक्त-जस मछनी के भानिन्द अतीव लज्जती थी ।

सूँझि होकर बार-बार बेहीन सुमि पर पकती थी ॥

“प्राज्ज्ञास” यह क्या मुमती है, छाती भरि पकती है ।

रोम-रोम में कुल-वेदना प्रतिफल सर-सर बकती है ॥

गूली पर यह पुष्पलता सी बह बड़ाई जाएगी ।

हाम गुम्हारी बरण—सेविता कैसे छिर मुक्त पाएगी ॥

सममचन्द्र हा मास ! घास में ग्वच्छ बनिष्ठा प्यारी है ।

पुष्प मनोहर घास और मैं प्रिय मुगन्द मुक्त-बारी है ॥

गुम ही सजन जलद प्रियतम मैं अंतरंग बल-बारा है ।

गुम हा पुष्प और मैं हरदम साज मगी तन अया है ॥

मास ईत यह सहन हो सकेगा न क्याचिन् भी सुन में ।

पति-गली की एक ही मणि है घसग रही कैसे गुम से ॥

छोड़ दुःख में मुझे अकेली आप स्वर्ग में जाओगे ।

तोड़ोगे क्या स्नेह-शृङ्खला, प्रेमी-व्रत न निभाओगे ॥

राजा ने यह कौन जन्म का हम में बदला लेना है ।

हाय अचानक शूली का जो हुकम भयकर दीना है ॥

मेरे पति व्यभिचारी हो, यह हो ही कैसे सकता है ?

सदाचार में उन जैसा दृढ़ और कौन हो सकता है ?

राजा ने वस द्वेष-भाव से भूठा जाल बिछाया है ।

शील-भूति मम पति के प्राणों पर यह वज्र गिराया है ॥”

“हरिकण्ठ से मत्प क बड़ी एक भूरान ।
मानुराम जीवन मुमें बटें पाप के धाम ॥”

धारि-कान में रूपमदेव ने
कहाँ धर्म-ध्वज पहराया ?
कर्म-विदुल जनता को मत्प
कर्म-योग का बलमाया ?

कहा नील-सी नवरी है वह
अहाँ मरुत का धामन बा ?
मुझी प्रथा को अहाँ गुण्य-तम
कभी स्वर्ग-मिहायन बा !

माग्त का यह शीघ्र जनार
यही धयोध्या नमरी है;
भरजू की बल-बल जलपारा
बहुनी किननी मुपरी है

मस्मी न मृद्गार धमूरा
क्या सब घोर सजामा है !
स्वर्ग-भोक्त की धनका का भी
नब सीमाय्य नजामा है ।

सूर्य-बल-वर हरिकण्ठ है
राज-मुकुट के धमिकारी
प्रथा पुन-सम वालन कछे
नीति-गुल्ल पुजाचाटी !

हृदय-कमल में करुणामृत है,
 फर—कमलों में दानामृत,
 मुग्ध-मण्डन पर हाम्यामृत है,
 जिह्वा में मधु वचनामृत ।

दुराचार का नाम नहीं है,
 सदाचार की अर्चा है,
 दूर-दूर तरु—“यथा भूपति
 तथा प्रजा”—की चर्चा है ।

पर-वन पर-वनिता पर कोटि,
 कमी नहीं है ललचाता,
 अपने बल-उद्यम पर सबका,
 जीवन-गन्ध है गति पाता ।

कविता की भाषा में कहूँ,
 चन्द्र-कला में क्षय केवल,
 दण्ड वृद्ध का आलम्बन या
 कुम्भकार का है सम्बल ।

जनता के मन में न कालिमा,
 कृष्ण भ्रमर है फलों पर,
 धृणा किसी को नहीं किसी में,
 धृणा पाप के कूलों पर ।

चञ्चलता सरिता लहरों में,
 मणि-माला में चन्दन है,
 मर्पे जानि में मात्र वक्रिमा,
 भग्न प्रकृति में जन-मन है ।

“जीवन की यदि बिगड़ है मरना न रहती एक ।
चिन-महोदधि में गतत उठनी बीबि घनेक ध”

भारतीय संस्कृति में सब ने—
इही—दुनों को पाये हैं
पति-पत्नी स्वर्गीय मार्ग के—
अविचल पवित्र बताए हैं ।

पति-पत्नी में जहाँ प्रेम का
अमृत-सागर महसूस
हुआ-इन्द्र क्या कभी झुनकर,
वहाँ पटकने भी पाता ?

किन्तु प्रेम की सीमा है कुछ,
सीमा ही अम-रूपम है
सीमा के बिन अन्ध से हाँ
अन्ध पथ भी रूपम है !

कम-मोहिनी तार को पा
रखा होस मुसा बैठे
विषम भोग के भुने पर सब
मित्र कर्तव्य मुसा बैठे !

रात्रि बिबस संशय-भोक में
तार तार तार है
राजनीति के परिचित पथ हैं
इक बस किया लिगाए हैं !

जब से रोहित पुत्र हुआ, तब
से तो दशा निराली है,
जो भी था कुछ धेप कर्म-पथ,
उससे भी दृष्टि हटानी है ।

कुछ रानी से, कुछ रोहित से,
बातें करते दिन जाते ।
न्यायालय में कार्यार्थी जन,
प्रति-दिन क्षोर मचा जाते !

रानी को जब पता लगा, जन-
पद की दुःख—कहानी का,
अपने को ही कारण समझा,
रजा की नादानी का !

“नारी, क्या कर्तव्य-भ्रष्ट ही,
करती जग में मानव को,
दण, जाति के जीवन में क्या
पेदा करती लाघव को !”

“नरस्यती, लक्ष्मी की मगरियाँ,
क्या महलों की तितली हैं ?
लक्ष्य-भ्रष्ट हो नर न समझा,
वे भोगों की पुतली हैं !”

“यही प्रेम क्या, श्रद्धा-मुनिया
न, जिगरी मार्यो है महिमा,
नही प्रेम है, नीच मोह है,
रानी है जिग में नरियमा !”

“कर्म-शुलभ नर मोह-पाघ में
 बीधा प्रेम क्या कर सकता
 स्वेत-मृत्तिका मोहित कैसे
 जीवन-वत्स परम सज्जता ?”

यै कौशल की रानी है, बस
 नहीं मोघ पर झूझूरी
 कर्म-बीध की कष्टक-होमा
 पर ही समस्त झूझूरी !”

‘यह सोमा शृङ्गार-सकल तब
 उपस्थिती बन जाना है
 सकल भट्ट राजा को फिर से
 नीति-मार्ग समझना है !

“मात-पिता अनुसार ही होती है सन्तान
कटुक-मधुर फल वृक्ष के लगते बीज समान।”

सन्तति के गुण-दोष अधिकतर,
मात-पिता पर निर्भर है,
सम्कारों के जीवन-पट पर,
पड़ते चिन्ह प्रवलतर हैं।

शिलान्यास संस्कृति का, माता-
पिता पूर्व रख जाते हैं,
आगे चल कर पूर्व-बीज ही
यथा काल फल लाते हैं।

बालक कच्चा घट है उमको
जैसा जी चाहे, ढालें,
सुन्दर मुघड बना ले चाहे,
कुटिल कुरूप बना ढालें।

हरिश्चन्द्र तारा हैं निर्भय,
धीर, वीर, साहस—शाली,
रोहित कब हो सकता है, फिर-
भला इन्ही गुण से खानी।

रोहित देग रहा था—“माता,
नित मदर्य भूखी रहती,
सूर्योदय में लेकर वरती
काम, घोर पीटा रहती।”

“माता के जीवन में भावन
 सुख का लगा उचित नहीं
 मरी उबर-पूर्ति के कारण
 जननी मूर्खी ठीक नहीं ।”

माघो कलियुग की मस्ताना !
 रोहित के दर्शन कर जो
 मातृ-मर्ति का पक्ष धरना कर
 सन्तर का कवि-मम हर जो ।

बाप है फिर भी है पिछना
 मातृ मर्ति देखा तुमने
 क्या इस पुत्र की शक्त-विमर्त भी
 पायी है ऐका तुम ने ।

बूढ़ा बाह्य पुत्र-ध्यान के—
 लिए मेजता का प्रति-दिन
 इधर उधर से पुत्र मुगन्धित
 रोहित माता का गिन—मिन ।

एक बार फलों की कुल में
 रोहित का पतुंषा बन में
 देखा पुत्र कम सरम मनोहर,
 हुषा हर्ष पुनक्ति मन में ।

पक्ष मधुर कम तोड़ आए,
 इधर उधर बन में जूमा
 देखा प्रकृति की खोभा धनुषम
 हय—मल होकर जूमा ।

भारत की वन-भूमि, प्रजा की
 अपनी ही निर्वि होती थी,
 दोन—हीनतर जनना की तो,
 प्रति—पालक ही होती थी ।

गोचर—भूमि बड़ी मुन्दर श्री
 पशु—पालन नित होता था,
 साधक जन तप-निस्त कालिमा-
 निज अन्तर की मोता था ।

वन—फल वेच दरिद्री जन भी
 अपनी गुजर चलाते थे,
 वन होने से वर्षा होती,
 कृपक सदा मुख पाने थे ।

आज दगा है विरट, कहाँ वह
 वन के दृश्य ? विलुप्त हुए,
 प्रजा कष्ट से तडप रही है,
 भूष लोभ—अभिभूत हुए ।

मातृ—भक्त रोहित माता के
 लिए मधुर कुछ फल लाया
 अम्बीकृति में भी आग्रह वन
 खिला हर्ष मन में पाया ।

माता बोली—“बेटे, वन में
 तुमारी भीवि नहीं लगती,
 मेरे कारण तुम दुःख भोगो
 सहन नहीं मैं कर सकती ।”

‘सूर्य-वंश के सिम्बल ! तुम्हारी
 संकट—पूर्व क्या कैसी ?
 बन—फल लाकर करो गुवाय
 भाव्य—हीन माता कैसी ?’

रोहित बोला— ‘माता तुम तो
 पिछनी बातें करती हो
 मैं तो हूँ सलज्ज व्यर्थ ही
 तुम चिन्ता में मगली हो ।’

“बन में क्या है भीति ? बाई पर
 प्रकृति मोद बरसाती है
 सीतल—मन्द—सुन्दर पवन है
 बड़ी ताबगी छाती है ।”

‘अपने पादक के निचने ही
 बालक भी प्रति—दिन बातें
 नामा—विधि लीबाएँ करते
 सरस मधुरतम फल खाते ।

रोहित इसी तरह से प्रति-दिन
 बन में जाता जाता है
 पुण्य-बधन कर बन-फल खाता
 माता के प्रति जाता है ।

“सत्य-धर्म का विश्व में तेज प्रताप अखण्ड ,
भौतिक बल को ध्वस्त कर पाना विजय प्रचंड ।”

माय सत्य ही अखिल जगत में मानव-जीवन का बल है ,
बिना सत्य के सबल-प्रबल भी तुच्छ, सर्वथा निर्वल है ।

पशु-बल आखिर पशु-बल ही है, कितना ही वह भीषण हो,
सत्य-धर्म की टक्कर खाकर, क्षण में जर्जर कण-कण हो ।

सकट नहीं, परीक्षा है यह यदि साहस-पूर्वक सहलें,
क्षण-भंगुर ससृति में मानव अमर नाम अपना करलें ।

हरिश्चन्द्र के सत्य-धर्म का चमत्कार देखा तुमने ?
अन्तिम विजय दम्भ पर पायी किस प्रकार देखा तुमने ?

सकट क्या-क्या सहन किए, पर रहा पूर्णतः अविचल वह ,
स्वर्ण, अग्नि की ज्वाला में से निकला बनकर निर्मल वह ।

सत्य सूर्य की प्रभा स्वर्ग में पहुँची, सुर-मण्डल आया ,
देव-राज वासव ने आकर चरण-कमल में शिर नाया ।

रत्न-जटित स्वर्णिल आमन पर राजा-रानी बिठलाए ,
रोहित मुदित गोद में नृप की, शोभा अति सुन्दर पाए ।

दुन्दुभि-नाद श्रवण कर काशी-नगरी की वासी जनता ,
मरघट में भट दौड़ी आई, बड़ी सत्य की पावनता ।

काशी के भूपति भी आए, हरिश्चन्द्र की मुन महिमा ,
खींच न लाती किसी जग में, बड़ी त्याग की है गरिमा ।

वौशिक ऋषिवर, आज प्रेम की मूर्ति बने सम्मुख आए
राजा-रानी ने वन्दन कर सिंहासन पर बिठलाए ।

‘राजन् ! सत्य-वर्म की अद्भुत महिमा तुमने दिखालाई
अग्नि-परीक्षा में भी तुम पर जरा नहीं काबिल आई !

कीन सत्य के लिए तुम्हारे बेसा संकट सह सकता ?
सुत-विधोग-से बध्मपात पर कीन भीर-रह रह सकता ?

कैसा अद्भुत त्याग ? राजसी बभ्रव पन-भर में छोड़ा
कैसा उन्मत्त सत्य ? प्रिया को कष्ट न सुत का भी छोड़ा ।

विस्वामित्र अभेय-शक्ति, पर धात्र पराजित है तुमसे
उन्मत्त मित्र कर्णियों पर धात्र बिसर्जित है तुमसे !

मैं सुरक्ष होमात्म बना क्यों ? क्यों तुमसे बिग्रह छोड़ा ?
बिग्रह क्या छोड़ा ? मुनि-मद का कुषा प्रिया अश-इति बेड़ा !

तुम अपूर्व विजयी इस रण में पतन हुआ मेरा मारी
वहाँ साकुता का बह बीजन ? बना जोर पापाचारी !

रोहिताश्व पर सर्प-वंश की माया भी मैंने खरी
बड़ा खेद है तुम होना को कष्ट दिया मैंने मारी !

तुमने दिखा दिया त्रिभुवन को जिसका वर्म सहायक हा
अस्त न उसको कर सकता है कोई भी अज-नात्मक हो !

धात्र उपोवन सत्य-शक्ति के सम्पुल सीध मुकता है
अमा कीर्ति, कीर्तिक अपनी करणी पर पधताता है ।”

निबन्ध

उद्बोधन

भगवान् महावीर के नौनिहालो, तुम्हारा क्या हाल-चाल है ? जरा सोचो-समझो और चालू जमाने की हलचल पर नजर फेंको । आज का प्रगति-शील मसार हमें किस प्रकार हिकारत की निगाह से देख रहा है और जैसे-तैसे हमारे सर्व-नाश के लिए तुला खड़ा है । समय रहते संभलो, अन्यथा हजारों वर्षों का चला आने वाला अधिकार छिन जाने में कुछ भी देर नहीं है—‘वर्तिष्ठ, जाप्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।’

हमारे पूर्वजों का क्या गौरव था, कुछ मालूम भी है ? बड़े-बड़े चक्रवर्ती सम्राट् तक चरणों में शीश रगड़ते थे और वे कुछ लक्ष्य भी न देते थे कि क्या हो रहा है ? उनके हृदय-मन्दिर में वैराग्य की बह अपूर्व ज्योति जगमगाया करती थी कि—मोहक से मोहक वैभव की माया का भी कुछ अमर न होता था, धण-भण के लिए भी आसक्ति का अन्धकार दिग्मूढ नहीं कर पाता था । आपको अपने उन विकट वन-विहारी पूर्वज की भी याद है ? जिन्होंने सम्राट् श्रेणिक तक की अनाथ-कगाल कहा था । क्या आप भी वक्त आने पर कुछ ऐसी ही थोड़ी-बहुत हिम्मत कर सकते हैं ? नहीं, नहीं । आपको तो जब-तब नगण्य सेठियों तक की भट्टेती करने से ही फुसंत नहीं है । मध्य व्याख्यान तक में सेठियों के गुण-गाम गाए जाते हैं और उन्हें फुसा-फुलाकर कुप्पा बना दिया

पाठा है। धाराद-कनक हुने का मया सो। तुम्हें वीरों-कौड़ियों से क्या सेना-देना है। 'ककीरी बुवा को प्यारी है धमीरी क्या बिचायी है।

यह भी क्या बीमारी कि इधर साधु का जाना भेते देर न हुई और उधर भेते धु बन की फिठ पड़ गई। कौन योग्य है कौन नहीं? इधका तनिक भी बिचार नहीं भेड़-बकरियों की तरह बाधा भले का रहे हो। कभी हृदय पर हाथ रख कर बिचार है कि—बेमे के नाम से इन कौड़ों-कौड़ों की मीची मरने में क्या-क्या बन्म बलाने पड़ते हैं संयम के कोषसे करने पड़ते हैं। याद रखो इन मरती के रंघकों में न तो ब्रह्म-वर्ष का मुक्त उन्मूलन होना और न तुम्हाय ही। पहले अपने-आपको तो सुधार सो बेनों का सुधार तो फिर होता रहेगा। पाद इच्छा करके क्या करते? बेसा बने बेसा कुछ समाज-हित का नया काम करके बिचा बापी ठाकि संसार तुम्हें हमारों क्षताब्दियों तक अपने हृदय-मन्दिर में देव बनाकर पबराए रखे। 'कर्म की पूजा है, यहाँ रेबड़ की कुल-पूजा नहीं।

बाल्यशक्ति कहत—हा हन्त ! इसने तो हमें मिट्टी में मिला दिया है। व्याख्यान मंच पर चढ़कर इधर तो विस्मय-त्रेम के भीत गलते हो—'कन्म कृन्म कृन्म'—का सुमचुर घानाप छेड़ते हो और उधर कर में ही यह बुका-ध्वनीती ! जो कुछ छल्लत छल्लत कर कहते-सुनते हो अगर उसकी एक गन्ही-सी रेखा भी धन्तस्वत मे बीच जो तो बस बेड़ा पार हो जाए। 'कलश हो जाने पर बिना सिमत-विमाचना किए पापी भी नहीं पीना और तो क्या—मुह का बूक तक भी नहीं निगलना'—कहाँ तो बीर प्रभु का यह धार्ष्ण्य घावैष और कहीं धपकी बयों-पर-बयों बलने वाली दू-दू मै-मै, बक-बक मल-मल। अगर कोई धन्य विद्वान्

तुम्हारे ग्रन्थों को देखे और फिर तुम्हें देखे, तो क्या कहेगा ? हमें अपनी उद्विग्नता पर लज्जा आनी चाहिए । पामर श्रेणी के गृहस्थों से घटो घुट-घुटकर बातें करोगे, गजेडी-भगेडी बाबाओं तक से हाँ-हाँ, जी-जी, करके बोलोगे । परन्तु अपने ही जाति-भाई अन्य सम्प्रदायी सन्तों के मिलने पर तो बस, कुत्ते की तरह गुर्रा पर बगल से निकल भागते हो, यह कहाँ की नयी सूझ ? इस सम्बन्ध में तुम्हारा यह रवैया बड़ी चोट पहुँचाने वाला है । प्रेम-माला के मनके बनकर सगठन के सूत्र में बँध जाओ, मसार फिर तुम्हारी विजय-यात्रा का पलकें बिछा कर स्वागत करेगा । 'सहति काय साधिका ।'

वेद है, अन्य दुर्बलताओं के साथ-साथ हमारी ज्ञान-दुर्बलता भी सीमातीत होती जा रही है । ज्ञानाभ्यास के प्रति हमारी लापरवाही, हमें पतन के गम्भीर गर्त की ओर ले जा रही है । जिसकी गृद्धि में ही आगे की समस्त गृद्धियाँ रही हुई हैं—फिर उस पवित्र ज्ञान का इतना घोर निरादर ! रोम-रोम काँप उठता है । वह जमाना लद गया जब कि रसीली ढालों, चौपाइयों, छन्दों, तुक्कों के बल पर पण्डित बने फिरते थे और व्याख्यान में चटपटे दृष्टान्तों द्वारा भोली जनता को हँसा-हँसा कर बाहवाही लूटते थे । आज की नवीन प्रजा, बीसवीं शताब्दी के उन्नत-पथ पर है । अतः वह ठोस पाण्डित्य देखने लगी है । आज के नवीन शिक्षा-अभ्यासी गृहस्थ गुल्लम-गुल्ला यह कहते देखे गए हैं कि—'माधुओं के पास जाकर क्या करें, वे तो हमारी जिनगी भी विवेक-बुद्धि नहीं रखते । कोरे पोंगापयी फिरते हैं ।' कुछ मममें, आप के महान् व्यक्तित्व की किस प्रकार मिट्टी पलीद हो रही है ? एक दिन तो वह था, जब हमारे मित्रमेन, जिनभद्र, हेमचन्द्र, हर्षिभद्र आदि विज्ञ पूर्वजों ने अपने अप्रतिम पाण्डित्य के बल पर नसार में

जैन-धर्म की विजय का डंका बजाया था और धात्र हम उन्हीं के समूह ज्ञानोपासना के मार्ग में इतने गए-गुजरे हो गए हैं कि हमारे हो जेने-जोये हमारे बुद्धि-बैभव पर छुटिकियां मरते हैं। नवीन साहित्य का निर्माण तो क्या प्राचीन साहित्य की ही कुछ सेवा नहीं हो पा रही है। बहुत-से तो ऐसे घसर-खसु मित्रों को उन्हें समझें तो क्या ठीक प्रकार से घसर भी तो नहीं पक सकते हैं। तनिक अपने पूर्वजों के ज्ञान-वीर्य की धीर बेखो और उनके सम्पीर दन्वों का लक्ष्यपूर्वी अध्ययन करो जिससे धात्र के ज्ञानाम्बास की शीट में तुम किसी से पीछे न रह सको बल्कि सब के धात्रे अपनी विजय बेजयन्ती लहूँ सको। 'यदि ज्ञानेन कथं शिवमिह विद्यते।

यह मेरा बेश है और यह तुम्हारा बेश है यह मेरा क्षेत्र है और तुम्हारा क्षेत्र है—मना यह 'म्ह-पर' की समतामयी बुद्धि परिचयों से परे युनि वर्ग में मेरे-तेरे का क्या धमड़ा? जब साधु ही छूरे तो फिर अपना और बैयाना क्या? जब यह सम्पूर्ण संसार ही अपना है तो फिर पराए का प्रलब्ध ही क्यों? क्षेत्र-बोह को छोड़ो जरा बिहार युमिका को लम्बी बनाकर इधर-उधर दूँ तो सब तुमको पता चलगा कि धात्र संसार वही पहुँच चुका है और हम वही पर टिक हुए हैं। मये-जय देखो व क्षेत्रों के बिहार में तुम्हारा ज्ञान-बोष किटना बुद्धि-गत होगा—जरा अनुभव करके तो देखो। मैं तो यह कहूँगा कि अगर युनि लीय परम्पर एक-दूसरे के प्राक्तो में कुछ वर्ष घूम तो ये साम्प्रदायिक इन्द्र अपने-आप नष्ट होने लगे जाँगे। जो बादाबन्दी भय बलह का बाबाजान पकड़ा रही है उसके दूर करने का एवमात्र उपाय—बिहार का सम्हाल देना ही है और कुछ नहीं। पीपी-पपी-पीपी अपने क्षेत्रों में नीचह नृपते रही—मूकरोपमा

चरितार्थ करते रहो, इससे न तो आप सर्वतोमुखी प्रतिष्ठा ही प्राप्त कर सकते हैं, और न कुछ उद्धार ही। अधिक परिचय का अन्त-तोगत्वा यह हाल होता है, कि उग्र क्रियाकाण्ड मे से धीरे-धीरे कड़क निकल जाती है। फलतः शिथिलाचार का साम्राज्य फैलता चला जाता है। अस्तु, घूमो—फिर घूमो और देश-विदेश में जैनत्व का सन्देश पहुँचा दो—‘दिशाटन सर्व-गुण-प्रकाशकम् ।’

—अजमेर सम्मेलन पर

“मुझे कर्त्तव्य से काम है। लोग कहते हैं—आपका इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मेरी दृष्टि में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए या लोहाक्षरों में—दोनों बराबर हैं। मैं तो अपना इतिहास कर्त्तव्याक्षरों में लिखा जाना चाहता हूँ।”

“जो विचार आचार में नहीं उतरता, वह मस्तिष्क के लिए केवल दुषंभ भार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। विचार का धुत्ती न बन कर, विचारों का स्वामी बनना ही गौरव की बात है।”

क्षेत्र-धर्म की विजय का उंचा बजाया या घोर घाव हुए उन्हीं के सफ़ूत दानोपासना के मार्ग में दृढ़ताएँ गए-गुजरे ही गए हैं कि हमारे ही चेहे-बाँटी हमारे बुद्धि-धर्म पर कुटिकियाँ मारते हैं। मनीष साहित्य का निर्माण तो क्या प्राचीन साहित्य की ही कुछ सबा नहीं हो पा-रही है। बहुत-से तो ऐसे भ्रष्ट-रुतु मित्रों को उन्हें समझें तो क्या ठीक प्रकार से बतार भी तो नहीं पड़ सकते हैं। तनिक अपने पूर्वजों के ज्ञान-वीर्य की धोर देखो धोर उनके गम्भीर दम्बों का तसपछी अध्ययन करो जिससे भ्रात्र के ज्ञानाम्बाधर की शीर्ष में तुम किसी से पीछे न रह सको बल्कि सब के भ्रात्र अपनी विजय बैजयन्ती सहारा सको। 'नहि ज्ञानेन श्रेष्ठं न विजयिष्ये विनाते।

यह मेरा देश है धीर यह तुम्हारा देश है यह मेरा क्षेत्र है धीर तुम्हारा क्षेत्र है—मला यह 'ध्व-धर' की ममतामयी कुटिल परिधिओं से परे मुनि धर्म में मेरे-तेरे का क्या मगझा? जब साधु ही छहरे, तो फिर अपना धीर बेगाना क्या? जब यह सम्पूर्ण संसार ही अपना है तो फिर पण्य का प्रकल ही क्यों? क्षेत्र-मोह को छोड़ो जरा बिहार-भूमिका को सम्झी बनाकर इधर-उधर हुनो जब तुमको पता चलेगा कि भ्रात्र संसार कहीं पहुँच चुका है धीर हम कहीं पर टिके हुए हैं। नये-नये देशों व क्षेत्रों के बिहार से तुम्हारा ज्ञान-कोष मिटता बुद्धि-गल होया—जरा अनुमन करके तो देखो। मैं तो यह कहूँगा कि धर्म मुनि जेना परम्पर एक-दूसरे के प्राप्तों में कुछ वर्ष पूर्व तो वे साम्प्रदायिक हन्ध अपने-आप गट होने चले जायेंगे। जो बाबाबन्दी रूप कमह का बाबानम धक्का रही है उसके दूर करने का एकमात्र उपाय—बिहार का सम्हाल देना ही है, धीर कुछ नहीं। पीढ़ी-धर-पीढ़ी अपने क्षेत्रों में कीचड़ खूँते रही—गुरुदेवमा

चरितार्थ करते रहो, इससे न तो आप सर्वतोमुखी प्रतिष्ठा ही प्राप्त कर सकते हैं, और न कुछ उद्धार ही। अधिक परिचय का अन्त-तोगत्वा यह हाल होता है, कि उग्र क्रियाकाण्ड में से धीरे-धीरे कड़क निकल जाती है। फलतः शिथिलाचार का साम्राज्य फैलता चला जाता है। अस्तु, घूमो—फिर घूमो और देश-विदेश में जैनत्व का सन्देश पहुँचा दो—‘देशाटन सर्व-गुण-प्रकाशकम् ।’

—अजमेर सम्मेलन पर

“मुझे कर्त्तव्य में काम है। लोग कहते हैं—आपका इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मेरी दृष्टि में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए या सोहाक्षरों में—दोनों बराबर हैं। मैं तो अपना इतिहास कर्त्तव्याक्षरों में लिखा जाना चाहता हूँ।”

“जो विचार आचार में नहीं उतरता, वह मस्तिष्क के लिए बेबल दुर्घंभ भार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। विचार का फुली न बन कर, विचारों का स्वामी बनना ही गौरव की धार है।”

सत्य क्या है ? 'किसी भी वस्तु का किसी भी विज्ञान का यथार्थ ज्ञान—व्यापक ज्ञान !' बरा और व्यष्टीकरण करना चाहें तो कह सकते हैं— 'जो बात विश्व का में हो उसको उसी रूप में जानना और समझना सत्य है ।

सत्य एक अखण्ड सत्य है अतएव उसके भेद नहीं हो सकते । क्या सत्य में सूक्ष्म भेद ही नहीं है ? सम्पूर्ण विश्व में किसी भी ऐसी वांछि अवस्था वर्म को में तो सर्वत्र सत्य का एक ही रूप दिखाई देता है । जो कुछ भी भेद है वह हमारी कल्पनाओं का है अथवा साधक की उन्मी-नीमी प्रतिक्रियाओं का है । ब्रह्म-वर्म का स्पर्शाद इसी समर सत्य को लेकर सामने आया है ।

प्रायः विभिन्न देशों वास्तव्यों और वर्मों में भी संघर्ष चल रहा है, उसका ज्ञान करण नहीं है कि हम सब ने सत्य को एक रूप में नहीं समझा । हमारे विभिन्न वृत्तिकोणों ने सत्य के दुकड़े दुकड़े कर दिए हैं । और कुछ है कि हम जितने दूर हैं कि जो उन दुकड़ों को ही सत्य का अखण्ड रूप समझ बैठे हैं । प्रायः के पश्चिम और विज्ञान, नहीं मातृम विश्व मार्ग पर क्या सोच कर चल रहे हैं ? प्रायः के वर्मगुह और वर्मोपदेशक अपने-अपने साम्प्रदायिक कथ्य सत्यों पर चल बैठकर सामान्य वांछि को छोटे-छोटे दुकड़ों में विभक्त करना चाहते हैं । और चाहते हैं—एक-दूसरे से लड़ना-झगड़ना । प्रायः के हिन्दु-मुस्लिम संघर्ष और प्राचीन

काल के ये जैन-बौद्ध-वैदिक मध्पर्य आखिर इस मनोवृत्ति के ही तो परिणाम हैं।

जब तक पण्डित और विद्वानों के मस्तिष्क में घुष्क तर्क की कतरनी (कैंची) चलती रहेंगी, तब तक क्या तो सामाजिक, क्या राजनीतिक और क्या धार्मिक—किसी भी एकता के दर्शन नहीं हों मकने और हम सब मानव मिलकर भी बैठ नहीं सकते। अतः विश्व-कल्याण की दृष्टि में बुद्धिशाली विद्वद्वर्ग का कर्तव्य है कि वह अश्वत्थ मन्थ की घोंपणा करे और विभिन्न दृष्टिकोणों में समन्वय ढूँढ़ कर मानव एकता का मार्ग प्रशस्त करे।

मन्थ धुँद्र तत्त्व नहीं है, वह एक महान् एव विराट् तत्त्व है। विराट् तत्त्व के दर्शन के लिए दृष्टि भी विराट् ही होनी चाहिए। गग और द्वेप हमारी दृष्टि को धुँद्र बनाते हैं, सीमित बनाते हैं और घुँवली बनाते हैं। एकमात्र मध्यम्य भाव ही मानव दृष्टि के दायरे को व्याप्त बनाता है—विगट् बनाता है। अतएव जिस मनुष्य में जितना ही अधिक मध्यम्य-भाव होगा, उसकी विचार-दृष्टि उतनी ही अधिक विगट् होगी और विस्तृत होगी। अतएव किसी भी धर्म की पम्पगग्रों, रीति-रिवाजों और विचारधाराओं का अध्ययन करने के लिए बैठें तो, अपनेपन का गग और पगये-पन का द्वेप सर्वथा त्याग देना चाहिए।

विगुद्ध मन्थ का दर्शन करने के लिए विगुद्ध मध्यम्य दृष्टि, यथार्थ दृष्टि ही नम्मुन् रक्खें। यह मध्यम्य दृष्टि ही हमें आगे चलकर अनेकता में एकता और खण्डता में अखण्डता के दर्शन बनाएगी। मध्यम्य दृष्टि का तर्क और चिन्तन, मन्थ के प्रति अनिमृद होकर चलता है, जबकि गग-द्वेप मूलक पक्षपात पूर्ण दृष्टि का तर्क और चिन्तन मन्थ को बनान् नद में अपनी

घोर बर्षाटने का सुखयत्न करता है और इसी में नये-पुराने समस्त सपने जन्म लेते हैं।

मध्यस्थ दृष्टि हमें यह सिखाती है कि सत्य एक विशाल समुद्र है और कितनी भी विभिन्न साम्प्रदायिक विचारधाराएँ हैं वे सब छाँटी-बकी सपनाएँ हैं। सपनाएँ कितनी ही टेढ़ी-मेढ़ी क्यों न हों और इधर-उधर बहकर काटती क्यों न घूमें परन्तु घात में मिलना तो है—सही महासिन्धु में। अतएव हमारा लक्ष्य इस प्रारम्भिक पार्श्व पर न होकर उस अन्तिम पार्श्व पर होना चाहिए। और जब यह लक्ष्य ध्वज ही आया तब— 'जैरा तो जन्म' —का मिथ्याभिमान नष्ट हो जाएगा। उस समय हमारा महान् भावार्थ सिद्धान्त होगा 'जन्म तो जैरा'। हमारी कर्षों से मानव-जाति में इन्हें और कमह सचान वाली धार्मिक प्रसहिष्णुता अनुधारता और संकीर्णता को बड़ से बड़ा फेंकने वाला यही भावार्थ सिद्धान्त है।

परस्पर स्नेह और सद्भावना का मंगलमय सुरमित्र वातावरण केवल इसी सिद्धान्त पर कायम हो सकता है। मध्यस्थ दृष्टि के द्वारा सत्य की सच्ची उपासना करने वाला साधक किसी भी धर्म या सिद्धान्त का जन्म नहीं करता प्रसुप्त विभिन्न दृष्टि कोना और विचारों का समन्वय एवं एकीकरण करता है।

बौद्ध-धर्म के सुप्रसिद्ध आधार-शाला 'महा-व्याकरण' में महात्मा महावीर का एक अमर वाक्य आता है— 'तं जन्म नु भवति'। इसका हिन्दी अर्थ है— 'जन्म ही बचता है। सत्य की इतना ऊँचा पद दिए बिना सत्य की सच्ची आराधना हो भी नहीं सकती। व्यक्ति को छोड़कर आध्यात्मिक भावना-युक्त सत्सुख 'सत्य' को भक्तानु बताने का यह अध्ययन मानव-जन्म की पुनः-पुनः

से उलझी हुई समस्याओं को 'सुलझाने वाला है। मनुष्य अलग-अलग व्यक्तियों को महत्ता देने के मोह में फँसकर भ्रष्ट हो सकता है, परन्तु यदि वह भगवान्-रूप सत्य को महत्ता दे, तो साम्प्रदायिक दुराग्रह और दल-वन्दियों से मुक्त होकर विश्व-कल्याण का मार्ग अपना सकता है। आज के विगट युग-पुरुष महात्मा गांधी भी जन-कल्याण की भावना के पक्ष में यही आदर्श उपस्थित करते हैं—“सत्य है, सो भगवान् है और भगवान् है, सो सत्य है।”

मानव-जाति में जितने भी अत्याचार, दम्भ, छल-कपट, द्वेष, घृणा, वैर-विरोध और मघर्ष है, वे सब मन, वाणी और शरीर की एकता न होने के कारण हैं। जब मनुष्य मन, वाणी और कर्म के तीन टुकड़ों में अलग-अलग बँट जाता है, तब वह मनुष्य न होकर राक्षस हो जाता है। मन में कुछ सोचना, वाणी में कुछ बोलना और कर्म से कुछ करना—कितना भीषण तमस का साम्राज्य है। कहीं पर भी स्पष्टता की किरण का प्रकाश नहीं। भगवान् सत्य इसी अन्वकार को छिन्न-भिन्न करने के लिए और राक्षस को मनुष्य बनाने के लिए अवतरित हुए हैं। मन, वाणी और कर्म, तीनों में एकता साधना—सत्य का काम है। इसी बात को लक्ष्य में रख कर भारतीय दार्शनिकों ने सत्य का त्रिमूर्ति के रूप में उल्लेख किया है। वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही सत्य है। उस को विचार में लाना ही मन का सत्य है। वाणी में कहना वाणी का सत्य है, और शरीर से काम में लाना शरीर का सत्य है। मन, वाणी और शरीर में पूर्ण एकता के माध्यम से उत्तरा हुआ मानव-कर्तव्य ही सत्य है, और जहाँ यह सत्य होगा, वहाँ द्वन्द्व और मघर्ष कैसे रह सकते हैं? द्वन्द्व और मघर्ष को तो छिपे रहने के लिए अलग-अलग अंधेरी कोठरियाँ चाहिएँ न? भगवान् सत्य के अनन्त प्रकाश के समक्ष आने की इनमें हिम्मत कहाँ है?

आज का युग मानव-जाति के लिए सर्वनाश का युग हो रहा है। मिथ्या आहार-निहार और मिथ्या आचरण ने मानवता को बचानाशूर कर दिया है। क्या राष्ट्र, क्या धर्म, क्या जाति और क्या परिवार—सब-से-सब पारस्परिक अविश्वास के छिकार हो रहे हैं और तो क्या एक एक की सर्वथा निकटस्थ संस्थान—भाई-भाई भी एक-दूसरे के निषामु बन गए हैं। इन भयंकर बचकनी व्यासार्थों का समन सत्य की सच्ची उपासना के बिना नहीं हो सकता। उपनिषद् काम के एक महर्षि का अमर स्वर आज भी हमारे कानों में गूँज रहा है—

अस्तो ना नमः क्वचि

तमस्तो ना ज्योतिषमन्द,

कृत्योर्वाङ्मूर्तं क्वच ।

क्या ही अच्छा हो यदि आज भी हम इस मंगलमय स्वर का संघाल कर सके। जब तक हम अस्त्य से सत्य में नहीं आ सकते तब तक अन्धकार से प्रकाश में नहीं आ सकते और जब तक अन्धकार से प्रकाश में नहीं आते हैं, तब तक हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अमर नहीं बन सकते।

निष्कर्ष में यही कहना पड़ेगा कि एक मानव सदात्त सत्य ही प्रकाश का मार्ग है अमरता का मार्ग है।

कर्म-बोध के बीजा बचनी कर

मानव-जीवन में ज्ञान का एक बड़ा अंग है, अपने
अपनी भावनाओं में ही ज्ञान निहित है। इसीलिए
दुर्भावनाओं से ज्ञान मनुष्य के अंतर्गत है। इसीलिए
है, और हृत्ताग विज्ञान विज्ञान के ज्ञान के अंतर्गत है।
भूमिका का प्राप्त करने में ही ज्ञान के अंतर्गत है।
मनुष्य यदा वा, विज्ञान का, ज्ञान का अंतर्गत है।
मोक्षता है, विज्ञान है, ज्ञान का अंतर्गत है।
जाता है—

"अदाय्योऽयं पुणः, नो ह्ययं, यः ३३ ।
यादृशी ज्ञाना यत्, विद्विर्ब्रह्म अयम् ॥"

धार्मिक एक परिणत है। विज्ञान का अंतर्गत है।
मकल्प-विज्ञान में, ज्ञान-विज्ञान की अंतर्गत है।
मनुष्य का धार्मिक ज्ञान अंतर्गत है।
मित्रता है। यदि उन दो अंतर्गत है।
पवित्र न बना गया, तो विज्ञान अंतर्गत है।
करेगा। अतएव ज्ञान-विज्ञान अंतर्गत है।
के लिए आज्ञा प्रदान कर मनुष्य है।
अन्तर्गत का महान आन्तर्गत अंतर्गत है।
करता है। आन्तर्गत में परमात्मा है, अंतर्गत है।
पट्टेचन का, यह विज्ञान विज्ञान की अंतर्गत है।

सामायिक में विचारना चाहिए कि— जिस वास्तविक हित एवं कल्याण धार्मिक सुख-आनन्द के पाने एवं अन्तरात्मा को विभुष्ट बनाने में ही है। इन्द्रियों के भोगों से मेरी मनस्तुति कदापि नहीं हो सकती।

सामायिक के पथ पर अग्रसर होने वाले साधक को सुख की सामग्री मिलने पर हर्षोत्थ नही होना चाहिए और दुःख की सामग्री मिलने पर व्याकुल भी नहीं होना चाहिए। सामायिक का उन्मा साधक सुख-दुःख दोनों को समभाव से भोगता है दोनों को रूप तथा छाया के समान सप-संगुर मानता है।

सामायिक की साधना हृदय को विद्या बनाने के लिए है। अतएव जब तक साधक का हृदय विषय-प्रेम से परिष्कारित नहीं हो जाता जब तक साधना का सुन्दर रंग बिखर ही नहीं पाता। हमारे प्राचीन आचार्यों ने सामायिक के समभाव की परिपुष्टि के लिए चार साधनाधो का वर्णन किया है—मैत्री प्रमोद कल्याण और मध्यम्व भावना।

अस्तेषु मैत्री बुद्धिः प्रमोदः

मिलयेषु जीवेषु इत्यन्तरत्नम् ।

मध्यम्व-भावः विपरिण-कृती

ज्वा ज्वात्मा निवचन्तु इव ।

१ मैत्री-भावना—संतार के समस्त प्राणियों के प्रति निष्कार्य प्रेम भाव रखना अपनी आत्मा के समान ही सब को सुख-दुःख की अनुभूति करने वाले समझना—मैत्री भावना है। जिस प्रकार मनुष्य अपने किसी विधित मित्र की हमेशा मलाई चाहता है और जहाँ तक अपने से हो सकता है समय पर मलाई करता है दूसरे से अपने लिए मलाई करवाने की इच्छा रखता

है, उसी प्रकार जिम माधक का हृदय मैत्री भावना से परिपूरित हो जाता है, वह भी प्राणीमात्र की भलाई करने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, सबको अपनेपन की वृद्धि से देखता है। वह किसी को भी किसी भी तरह का कष्ट नहीं देना चाहता। उसकी आदर्श भावना यही रहती है—

“मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि पश्यामहे ।”

मैं सब जीवों को मित्र की आँखों से देखता हूँ, मेरा किसी से भी वैर-विरोध नहीं है, प्रत्युत सब के प्रति प्रेम है।

२ प्रमोद-भावना—गुणवानों को, सज्जनों को, धर्मात्माओं को देखकर प्रेम से गदगद हो जाना, मन में प्रसन्न हो जाना—प्रमोद भावना है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने से बल, सम्पत्ति, सुख, वैभव, विद्या, वृद्धि अथवा धार्मिक भावना आदि में अधिक बढ़े हुए उन्नति-शील साथी को देखकर ईर्ष्या करने लगता है। यह मनोवृत्ति बड़ी ही दूषित है। जब तक इस मनोवृत्ति का नाश नहीं हो जाता, तब तक अहिंसा, मत्स्य आदि कोई भी सद्गुण अन्तरात्मा में टिक नहीं सकता। इसीलिए भगवान् महावीर ने ईर्ष्या के विरुद्ध प्रमोद भावना का मोर्चा लगाया है।

इस भावना का यह अर्थ नहीं कि आप दूसरों को उन्नत देखकर किसी प्रकार का आदर्श ही न ग्रहण करें, उन्नति के लिए प्रयत्न ही न करें और सदा दीन-हीन ही बने रहें। दूसरों के अभ्युदय को देखकर यदि अपने को भी वैसा ही अभ्युदय इष्ट हो, तो उसके लिए न्याय, नीति के साथ प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए, उनको आदर्श बनाकर दृढ़ता के साथ कर्म-पथ पर अग्रसर होना चाहिए। साम्प्रकार तो यहाँ दुर्बल मनुष्यों के हृदय में दूसरों के

आज का युग मानव-जाति के लिए सर्वनाश का युग हो रहा है। मिथ्या आहार-निहार और मिथ्या आचरण ने मानवता को चकनाचूर कर दिया है। क्या राष्ट्र, क्या धर्म, क्या जाति और क्या परिवार—सब-से-सब पारम्परिक अभिस्थास के टिकार हो रहे हैं और तो क्या एक रक्त की सर्वथा भिन्नभिन्न सन्तान—भाई भाई भी एक-दूसरे के पिपासु बन गए हैं। इन सबके चबकती आवाजों का घमन सत्य की सच्ची उपासना के बिना नहीं हो सकता। उपनिषद् कास के एक महर्षि का घमर स्वर आज भी हमारे कानों में गूँज रहा है—

जल्लो ना त्त्वं पश्य

तमल्लो ना ज्योतिष्यस्य,

नृक्षोर्नामूर्तं पश्य ।”

क्या ही घण्टा हो यदि आज भी हम हम मंगल मय म्बर का संभाल कर सकें। जब तक हम असत्य से सत्य में नहीं आ सकते, जब तक धन्यकार से प्रकाश में नहीं आ सकते और जब तक धन्यकार से प्रकाश में नहीं आते हैं, जब तक हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करना असमर्थ नहीं बन सकते।

निष्कर्ष में यही कहना पड़ेगा कि एक मात्र योगबाल् सत्य ही प्रजापति का मार्ग है, अमरता का मार्ग है।

“अर्थ-योग” ने नीला जगन्ती पर

शुभ-भावना

मानव-जीवन में भावना का बड़ा भारी महत्व है। मनुष्य अपनी भावनाओं से ही बनता विगड़ता है। हजारों लोग दुर्भावनाओं के कारण मनुष्य के शरीर को पाकर राक्षस बन जाते हैं, और हजारों पवित्र विचारों के कारण देवों से भी ऊँची भूमिका को प्राप्त कर लेते हैं और देवों के भी पूज्य बन जाते हैं। मनुष्य श्रद्धा का, विश्वास का, भावना का बना हुआ है। जो जैसा सोचता है, विचारता है, भावना करता है, वह वैसा ही बन जाता है—

“श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, यो यच्छब्दं स एव स ।

यादृशो भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी ॥”

सामायिक एक पवित्र व्रत है। दिन-रात का चक्र यों ही सकल्प-विकल्पो में, इधर-उधर की उधेड़-धुन में निकल जाता है। मनुष्य को सामायिक करते समय दो घड़ी ही शान्ति के लिए मिलती हैं। यदि इन दो घड़ियों में भी मन को शान्ति न दे सका, पवित्र न बना सका, तो फिर वह कब पवित्रता की उपासना करेगा। अतएव प्रत्येक जेनाचार्य सामायिक में शुभ भावना आने के लिए आज्ञा प्रदान कर गए हैं। पवित्र सकल्पो का बल अन्तरात्मा को महान् आध्यात्मिक शक्ति एवं विद्युद्भि प्रदान करता है। आत्मा में परमात्मा के, नर में नारायण के पद पर पहुँचने का, यह विद्युद्भि विचार ही स्वर्णं सोपान है।

सामायिक में विचारना चाहिए कि— 'मेरा वास्तविक हित एवं कल्याण धार्मिक सुख-शान्ति के पाने एवं अन्तरात्मा को विमुक्त बनाने में ही है। इन्द्रियों के भोगों से मेरी मनस्तृप्ति कदापि नहीं हो सकती।'

सामायिक के पक्ष पर भ्रमसर होने वाले साधक को मुक्त की सामग्री मिलने पर हर्षोन्मत्त नहीं होना चाहिए और दुःख की सामग्री मिलने पर व्याकुल भी नहीं होना चाहिए। सामायिक का सच्चा साधक सुख-दुःख दोनों को समभाव से भोगता है दोनों को रूप तथा रसा के समान लक्ष-भंगुर मानता है।

सामायिक की साधना हृदय को विद्यान बनाने के लिए है। अतएव जब तक साधक का हृदय विस्म-त्रेम से परिण्माबित नहीं हो जाता तब तक साधना का सुन्दर रंग विकर ही नहीं पाता। हमारे प्राचीन गुरुगणों ने सामायिक के समभाव की परिपुष्टि के लिए बार-बारताओं का वर्णन किया है—मैत्री प्रमोद कल्याण और मध्यस्व साधना।

‘उत्तेज्य मैत्री बुद्धिं प्रमोदं

तिलज्यैषु जीजेयु कृतवरेभ्यः।

मध्यस्व-मार्गं विपरीत-कृती

कदा कदात्मा निवर्ततु देव।

१. मैत्री-साधना—संसार के समस्त प्राणियों के प्रति निस्वार्थ प्रेम-भाव रखना अपनी धारणा के समान ही सब को सुख-दुःख की अनुसृष्टि करने वाले समझना—मैत्री साधना है। जिस प्रकार मनुष्य अपने किसी विधित मित्र की हमेसा भलाई चाहता है और जहाँ तक अपने से हो सकता है समय पर भलाई करता है दूसरों से उसके लिए भलाई करवाने की इच्छा रखता

है, उसी प्रकार जिस सावक का हृदय मैत्री भावना से परिपूरित हो जाता है, वह भी प्राणीमात्र की भलाई करने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, सबको अपनेपन की वृद्धि से देखता है। वह किसी को भी किसी भी तरह का कष्ट नहीं देना चाहता। उसकी आदर्श भावना यही रहती है—

“मित्रस्य वक्षुपा सर्वाणि भूतानि पश्यामहे।”

मैं सब जीवों को मित्र की आँखों से देखता हूँ, मेरा किसी से भी वैर-विरोध नहीं है, प्रत्युत सब के प्रति प्रेम है।

२ प्रमोद-भावना—गुणवानों को, सज्जनों को, धर्मात्माओं को देखकर प्रेम से गदगद हो जाना, मन में प्रसन्न हो जाना—प्रमोद भावना है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने से उन, सम्पत्ति, सुख, वैभव, विद्या, वृद्धि अथवा धार्मिक भावना आदि में अधिक बड़े हुए उन्नति-शील मायी को देखकर ईर्ष्या करने लगता है। यह मनोवृत्ति बड़ी ही दूषित है। जब तक इस मनोवृत्ति का नाश नहीं हो जाता, तब तक अहिंसा, मृत्यु आदि कोई भी सद्गुण अन्तरात्मा में टिक नहीं सकता। इसीलिए भगवान् महावीर ने ईर्ष्या के विरुद्ध प्रमोद भावना का मोर्चा लगाया है।

इस भावना का यह अर्थ नहीं कि आप दूसरों को उन्नत देखकर किसी प्रकार का आदर्श ही न ग्रहण करें, उन्नति के लिए प्रयत्न ही न करें और सदा दीन-हीन ही बने रहें। दूसरों के अम्युदय को देखकर यदि अपने को भी वैसा ही अम्युदय इष्ट हो, तो उसके लिए न्याय, नीति के साथ प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए, उनको आदर्श बनाकर दृढ़ता के साथ कर्म-पथ पर अग्रसर होना चाहिए। शान्ति-कार तो यहाँ दुर्बल मनुष्यों के हृदय में दूसरों के

अम्बुधर को देखकर जो बाह होता है केवल उसे दूर करने का प्रयत्न देते हैं ।

मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सर्वत्र दूसरों के गुणों की ओर ही अपनी दृष्टि रखे दोषों की ओर नहीं । गुणों की ओर दृष्टि रखने से अन्तःकरण पर शोष-ही-शोष आ जाते हैं । मनुष्य ऐसा चिन्तन करता है, ऐसा ही बन जाता है । अतः प्रमोद भावना के द्वारा प्राचीन ज्ञान के महापुरुषों के उल्लेख एवं पवित्र गुणों का चिन्तन हमेशा करते रहना चाहिए । भव सुकुमार मुनि की समा वर्मसूचि मुनि की दया समवान् महावीर का वैराग्य शालि मन्त्र का ज्ञान किन्हीं भी साधक को विद्यालय आत्मिक-सक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त है ।

३. कल्याण भावना—किसी चीज-पुष्पी को पीडा पाते हुए देखकर क्या से गर्दाह हो जाना उसे सुख-शान्ति पहुँचाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करना अपने प्रिय-से-प्रिय स्वार्थ का बलिदान देकर भी उसका दुःख दूर करना—कल्याण भावना है । अहिंसा की पुष्टि के लिए कल्याण भावना अतीव आवश्यक है । बिना कल्याण के अहिंसा का अस्तित्व कल्पित नहीं हो सकता । यदि कोई बिना कल्याण के अहिंसक होने का दावा करता है तो समझ में वह अहिंसा का उपहास करता है । कल्याणहीन मनुष्य मनुष्य नहीं पशु होता है । पुष्पी को देखकर जिसका हृदय नहीं पिघला जिसकी धाँसी में धाँसुओं की चारा नहीं बड़ी वह किश मरोम पर अपने को बगलिया समझ सकता है ।

४. सम्पत्ति-भावना—जो अपने से असहमत हों विद्वत् हा उन पर भी द्वेष न रखना बल्कि उदासीन भवति शटस्थ भाव रखना—सम्पत्ति भावना है । कभी-कभी ऐसा होता है कि साधक को विष्णुस ही संस्कारहीन एवं वर्म-विशेष ग्रहण करने में

सर्वथा अयोग्य, क्षुद्र, क्रूर, निन्दक, विश्वास घाती, निर्दय, व्यभिचारी तथा वक्र स्वाभाव वाले मनुष्य मिल जाते हैं और पहले-पहल साधक बड़े उत्साह-भरे हृदय से उनको सुधारने का, धर्म-पथ पर लाने का प्रयत्न करता है, परन्तु जब उनके सुधारने के सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं, तो मनुष्य सहसा उद्विग्न हो उठता है, क्रुद्ध हो जाता है, विपरीताचरण वालो को अपशब्द तक कहने लगता है। भगवान् महावीर मनुष्य की इसी दुर्बलता को ध्यान में रखकर मध्यस्थ-भावना का उपदेश करते हैं कि—“ससार भर को सुधारने का केवल अकेले तुमने ही ठेका नहीं ले रखा है। प्रत्येक प्राणी अपने-अपने सस्कारों के चक्र में है। जब तक भव-स्थिति का परिपाक नहीं होता है, अशुभ सस्कार क्षीण होकर शुभ सस्कार जागृत नहीं होते हैं, तब तक कोई सुधर नहीं सकता। तुम्हारा काम तो बस प्रयत्न करना है। सुधरना और न सुधरना, यह तो उसकी स्थिति पर है। प्रयत्न जारी रखो, कभी तो अच्छा परिणाम आएगा ही।”

विरोधी और दुश्चरित्र व्यक्ति को देखकर घृणा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में मध्यस्थ-भावना के द्वारा नम्रभाव रखना, तटस्थ हो जाना ही श्रेयस्कर है। प्रभु महावीर को सगम आदि देवों ने कितने भयकर कष्ट दिए, कितनी मर्मन्तिक पीड़ा पहुँचायी, किन्तु फिर भी भगवान् की मध्यस्थ-वृत्ति पूर्ण रूप से अचल रही। उनके हृदय में विरोधियों के प्रति बरा भी क्षोभ एवं क्रोध नहीं हुआ। वर्तमान युग के सघर्षमय वातावरण में मध्यस्थ-भावना की बड़ी भारी आवश्यकता है।

बौद्ध-साधना का इच्छा-योग

बुद्ध-धर्म की साधना इच्छा-योग की साधना है—सहज योग की साधना है। जिस साधना में बलप्रयोग हो वह साधना निर्बल बुद्धि वाली है। साधना के महापथ पर अग्रसर होने वाला साधक अपनी शक्ति के अनुरूप ही प्रगति कर सकता है। साधना की जाती है सारी नहीं या सकती।

संसार में बौद्ध-धर्म पाहिशा का शान्ति का प्रेम का और मैत्री का धार सन्देश भेककर पाया है। उसका विश्वास प्रेम में ही समझ में नहीं। उसका धर्म व्याख्यामिश्रता में है। सीधकता में नहीं। साधना का मौलिक आधार यही भावना है ब्रह्मा है। पाण्डु और ब्रह्मात्मा की यही प्रवेश नहीं। जब साधक आप लड़े तभी है उसका सचेत समझ जाता है। सूर्य-उत्थियों के संस्पर्श से कमल खिल उठते हैं। शिष्य के प्रभु मानस की पुनः जागृत करता है बनना उसका अपना काम है।

आगम बाद मय का संमीरता से परिशीलन करने वाले मनीषी इस उध्य को अपनी-सीति जानते हैं कि परम प्रभु महावीर प्रत्येक साधक की एक ही सुमयान्न देते हैं कि—“अहंकारं वेदोन्मिता ना विनिर्बन्ध करोह।” वैद बाल्यम अनुप्य ! जिसमें तुम्हें मुक्त हो जिसमें तुम्हें शान्ति हो उसी साधना में तु रम जा। परन्तु एक सचें जरूर है—“जिस कल्याण-यव पर बसने

का तू निश्चय कर चुका है, उस पर चलने में विनम्र मत कर, प्रमाद न कर !”

इसका तात्पर्य इतना ही है, कि जैन-धर्म की साधना के मूल में किसी प्रकार का बलप्रयोग नहीं है, बलात्कार से यहाँ साधना नहीं कराई जाती है। साधक अपने आप में स्वतन्त्र है। उस पर किसी प्रकार का आग्रह और दबाव नहीं है। भय और प्रलोभन को भी यहाँ अवकाश नहीं है। सहज-भाव से जो हो सके, वही सच्ची साधना है। आत्म-कल्याण की भावना लेकर आने वाले सबको में वे भी थे जो अपने जीवन की सन्ध्या में लड़खड़ाते चल रहे थे, वे भी थे जो अपने जीवन के वसन्त में अठपेली कर चल रहे थे, और वे भी थे जो अपने गुलाबी जीवन में अभी प्रवेश ही कर पाए थे। किन्तु भगवान् ने सब को इच्छा-योग की ही देगना दी—“जहा तुह देवाण्णिया ।” जितना चल सकते हो—चलो, बढ़ सकते हो, बढ़ो।

अतिमुक्तकुमार आया, तो कहा—आ तू भी चल ! मेघकुमार आया, तो कहा—आ और चला चल ! इन्द्रभूति आया और हरिकेशी आया—सब को बड़े चलो की अमृतमयी प्रेरणा दी। चन्दन वाला आई, तो उसका भी स्वागत। राह सब की एक है, परन्तु गति में सब के घन्तर है। कोई तीव्र गति में चला, कोई मन्द गति में। गति सब में हो। मन्दता और तीव्रता शक्ति पर आधारित है, यही इच्छा-योग है, यही इच्छा-धर्म है, यही सहज-योग की साधना है।

गाथापति आनन्द आया। कहा—“भते ! श्रवण वन नकने की धमता भुक्त में नहीं है।” महाप्रभु ने अनृतमयी वाणी में कहा—“जहा न्हा ।” श्रमण न नहीं आवक ही बनो ! नन्नाट श्रेणिक आया। कहा—“भते ! मैं आवक नी नहीं बन नन्ना ।”

यहाँ पर भी वही इच्छा-योग था—“बहु शुद्ध”——“” साबक नहीं बन सके तो सम्मर्पण ही करो ! जिसकी शक्ति है, उतना ही बना ! महामेघ बरसता है और जिसका पाव होता है, वेटा और उतना ही जल प्राप्त हो जाता है ।

ब्रह्म-धर्म एक विधान और विरुद्ध धर्म है । यह मनुष्य की शक्ति को मात्र लेकर चलता है । यह किसी पर बलात्कार नहीं करता । शक्ति में मुख्य रूप सद्बुद्धि और सत्कर्म की स्फूर्ति है । अपनी इच्छा से और स्वतः स्फूर्ति से जो धर्म किया जाता है, मनुष्य वही सच्चा धर्म है सोच धर्ममार्ग मात्र होता है ।

ब्रह्म-धर्म में किसी भी साबक से यह नहीं पूछा जाता है कि—तू ने कितना किया है ? वही तो यही पूछा जाता है कि—तू ने कैसे किया है ? सामाजिक पीपल या नवकारखी करते समय तू गुन संकल्पों में गुन भावों के प्रवाह में बहता रहा है या नहीं ? यदि तूरे अन्तर में शान्ति नहीं रही तो वह किया केवल वेटा उत्पन्न करेगी—उससे धर्म नहीं होगा । क्योंकि—“यत्नम् कियत् प्रतिकल्पितं न धर्म-सूत्रम् ।”

ब्रह्म-धर्म की शक्ति का दूसरा पहलू यह है कि मनुष्य अपनी शक्ति का सेवन कभी न करे । जिसकी शक्ति है उसको सुरासे की बेटा मत करो । शक्ति का दुरुपयोग करना यदि पाप ॥ तो उसका उपयोग न करना भी पापों का पाप है—महापाप है । अपनी शक्ति के अनुकूल रूप रूप और त्याग—जितना कर सकते हैं अवश्य ही करो । एक धार्मिक के शब्दों में हमें यह कहना ही होगा—

‘अं सत्त्वम् अं क्रोधं अं अं अं सत्त्वम् अं अं अं अं ।’

सत्त्वानी नीची, पाप अंतरात्मा—अहं ।”

“जिम सत्कर्म को तुम कर सकते हो, उसे अवश्य करो । जिसको करने की शक्ति न हो, उस पर श्रद्धा रखो, करने की भावना रखो । अपनी शक्ति के तोल के मोल को कभी न भूलो ।”

आचारारग में साधको को लक्ष्य करके कहा गया है—“जाए सदाए निष्कलता तमेव अणुपालिया ।” साधको । तुम साधना के जिम महामार्ग पर आ पहुँचे हो, अपनी इच्छा से—उमका वफादारी के साथ पालन करो । श्रावक हो, तो श्रावक-धर्म का श्रौर श्रमण हो, तो श्रमण-धर्म का श्रद्धा श्रौर निष्ठा के साथ पालन करो । साधना के पथ पर शून्य मन से कभी मत चलो । सदा मन को तेजस्वी रखो । स्फूर्ति श्रौर उत्साह रखो । कितना चले हो, डमकी श्रौर ध्यान मत दो । देखना यह है कि कैसा चले हूँ ? चित्त मुनि ने चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त को कहा था—“राजन्, तुम श्रमणत्व धारण नहीं कर सकते, कोई चिन्ता की बात नहीं । तुम श्रावक भी नहीं बन सकते, न मही । परन्तु, इतना तो करो कि अनार्य कर्म मत करो । करना हो, तो आर्य कर्म हो करो ।”

इसमें बढ़कर इच्छा-योग श्रौर क्या होगा ? इसमें अधिक सरन श्रौर सहज साधना श्रौर क्या होगी ? जैन-धर्म का यह इच्छा-योग मानव समाज के बल्याण के लिए सदा द्वार गीने गया है । इसमें प्रवेश करने के लिए धन, वैभव श्रौर प्रभुत्व की आवश्यकता नहीं है । देश, जाति श्रौर कुल का बन्धन भी नहीं है । आवश्यकता है, केवल अपने मोए हुए मन को जगाने की, श्रौर अपनी शक्ति को तोन देने की ।

आज के अशान्त मानव को जब कभी शान्ति श्रौर सुख की जरूरत होगी तो उसे इस सहज धर्म—इच्छा-योग की साधना पानी ही होगी ।

—रत्न-मूर्ति ग्रन्थ

जैन-संस्कृति में ग्रहिणा

जैन-संस्कृति की संसार को जो सब से बड़ी देन है वह ग्रहिणा है। ग्रहिणा का यह महान् विचार, जो धात्र विष्णु की शान्ति का सर्वभूत साधन समस्त ज्ञाने मया है और जिसकी प्रमोद शक्ति के सम्युक्त संसार की समस्त संसारक शक्तियाँ कुम्भित होती दिखाई देने लगी हैं, एक दिन जैन-संस्कृति के महान् उद्भायकों द्वारा ही हिमा शण्ड में लगे हुए उन्मत्त संसार के सामने रखा गया था।

जैन-संस्कृति का महान् सन्देश है कि कोई भी मनुष्य समाज में सर्वथा धूर्त रहकर अपना अविचारक काम्य नहीं रख सकता। समाज में धुन-मिथकर ही वह अपने जीवन का धान्य उन्नत करता है और दूसरे धास-पास के संगी-साधियों को भी उठाने दे सकता है। जब यह निश्चित है कि व्यक्ति समाज से अलग नहीं रह सकता तब यह भी आवश्यक है कि वह अपने हृदय को उदार बनाए विद्या बनाए, विराट् बनाए और जिन भोवा से लुब को काम बना है या जिनको देना है उनके हृदय में अपनी ओर से पूर्ण विश्वास पैदा करे। जब तक मनुष्य अपने पार्श्वर्ती समाज में अपनेपन का भाव पैदा न करेगा अपनी जब तक हमारे साथ उसकी अपना आदमी न समझे और वह भी दूसरों का अपना आदमी न समझे तब तक समाज का कल्याण नहीं

हो सकता। एक बार ही नहीं, हजार बार कहा जा सकता है, कि नहीं हो सकता। एक-दूसरे का आपस में अविश्वास ही तबाही का कारण बना हुआ है।

ससार में जो चारों ओर दुःख का हा-हाकार है, वह प्रकृति की ओर से मिलने वाला तो मामूली सा ही है। यदि अधिक अन्तर्निरीक्षण किया जाए, तो प्रकृति दुःख की अपेक्षा हमारे सुख में ही अधिक सहायक है। वास्तव में जो कुछ भी ऊपर का दुःख है, वह मनुष्य पर मनुष्य के द्वारा ही लादा हुआ है। यदि हर एक व्यक्ति अपनी ओर से दूसरों पर किए जाने वाले दुःखों को हटा ले, तो यह ससार आज ही नरक से स्वर्ग में बदल सकता है।

जैन-संस्कृति के महान् सम्कारक अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर ने तो राष्ट्रो में परस्पर होने वाले युद्धों का हल भी अहिंसा के द्वारा ही बतलाया है। उसका आदर्श है कि धर्म-प्रचार के द्वारा ही विश्व भर के प्रत्येक मनुष्य के हृदय में यह जैचादो कि वह 'स्व' में ही सन्तुष्ट रहे, 'पर' की ओर आकृष्ट होने का कभी भी प्रयत्न न करे। पर की ओर आकृष्ट होने का अर्थ है, दूसरों के सुख-साधनों को देखकर लालायित हो जाना और उन्हें छीनने का दुःसाहस करना।

हाँ, तो जब तक नदी अपने पाट में प्रवाहित होती रहती है, तब तक उसमें नगर को लाभ ही लाभ है, हानि कुछ भी नहीं। ज्यों ही वह अपनी सीमा से हटकर आम-पात के प्रदेश पर अधिकार जमाती है, बाढ़ का रूप धारणा करती है, तो नगर में हा-हाकार मच जाता है, प्रलय का दृश्य उड़ा हो जाता है। यही दशा मनुष्यों की है। जब तक सब के सब मनुष्य अपने-अपने 'स्व' में ही प्रवाहित रहते हैं, तब तक कुछ अशान्ति नहीं

है मर्दाई म्हाड़ा नहीं है। मर्यादित धीर संघर्ष का बातावरण नहीं पैदा होता है जहाँ कि मनुष्य 'स्व' से बाहर फैलना शुरू करता है दूसरों के अधिकारों को कुचनता है धीर दूसरों के जीवनोपयोगी साधनों पर कब्जा जमाने लगता है।

प्राचीन जैन-साहित्य उठकर धाप देना सकते हैं कि ममबान् महावीर ने इस दिशा में बड़े सतुल्य प्रयत्न किए हैं। वे अपने प्रत्येक गृहस्थ शिष्य को पाँचवें अपरिग्रह व्रत की मर्यादा में मर्दाई 'स्व' से ही सीमित रहने की शिक्षा देते हैं। व्यापार, उद्योग आदि क्षेत्रों में उन्होने अपने अनुयायियों को अपने व्याप-प्राप्त अधिकारों से कभी भी घाने नहीं बढ़ने दिया। प्राप्त अधिकारों से घाने बढ़ने का धर्म है अपने दूसरे शिष्यों के साथ संघर्ष में उतरना।

जैन-संस्कृति का धर्मर आदर्श है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी उचित आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उचित साधनों का सहारा लेकर उचित प्रयत्न करे। आवश्यकता से अधिक किसी भी सुख-सामग्री का संग्रह कर रक्खना जैन-संस्कृति में बुरी है। व्यक्ति, समाज धर्मरा उष्ट क्यों लगते हैं ? इसी अनुचित संग्रह वृत्ति के कारण। दूसरों के जीवन की जीवन के सुख-साधनों की उपेक्षा करके मनुष्य कभी भी सुख-शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अहिंसा के बीच अपरिग्रह-वृत्ति में ही दूँडे जा सकते हैं। एक अपेक्षा से कई तो अहिंसा धीर अपरिग्रह वृत्ति—दोनों पर्यायवाची शब्द हैं।

आत्म-रक्षा के लिए उचित प्रतिकार के साधन बुझना जैन धर्म से विच्छ नहीं है। परन्तु आवश्यकता से अधिक संवृद्धि एवं संगठित शक्ति, धर्मर ही सहार जीना का धर्मर करेदी अहिंसा को मरणोन्मुखी बनाएगी। अतएव आप आत्मधर्म न करें

कि पिछले कुछ वर्षों में जो शस्त्र-सन्यास का आन्दोलन चल रहा था, प्रत्येक राष्ट्र को सीमित युद्ध सामग्री रखने को कहा जा रहा था, वह जैन तीर्थंकरों ने हजारों वर्ष पहले चलाया था। आज जो काम कानून द्वारा, पारम्परिक विधान के द्वारा लिया जाता है, उन दिनों वह उपदेशों द्वारा लिया जाता था। भगवान् महावीर ने बड़े-बड़े राजाओं को जैन-धर्म में दीक्षित किया था और उन्हें नियम दिया गया था कि वे राष्ट्र-रक्षा के काम में आने वाले शस्त्रों से अधिक संग्रह न करें। साधनों का आधिक्य मनुष्य को उद्विग्न बना देता है। प्रभुता की लालसा में आकर वह कहीं-कहीं किसी पर चढ़ दौड़ेगा और मानव-संसार में युद्ध की आग भड़का देगा। इस दृष्टि से जैन तीर्थंकर हिंसा के मूल कारणों को उखाड़ने का प्रयत्न करते रहे हैं।

जैन तीर्थंकरों ने कभी भी युद्धों का समर्थन नहीं किया। जहाँ अनेक धर्मचार्य साम्राज्यवादी राजाओं के हाथों की कठपुतली बनकर युद्ध के समर्थन में लगते आए हैं, युद्ध में मरने वालों को स्वर्ग का लालच दिखाते आए हैं, राजा को परमेश्वर का अंश बताकर उसके लिए सब कुछ अर्पण कर देने का प्रचार करते आए हैं, वहाँ जैन तीर्थंकर इस सम्बन्ध में काफी कट्टर रहे हैं। 'प्रश्न व्याकरण' और 'भगवती सूत्र' युद्ध के विरोध में क्या कुछ कहते हैं। यदि थोड़ा-सा कष्ट उठाकर देखने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत कुछ युद्ध-विरोधी विचार-सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। आप जानते हैं, मगधाधिपति अजातशत्रु कुणिक भगवान् महावीर का कितना अधिक उत्कृष्ट भक्त था। 'श्रीपपातिक सूत्र' में उनकी भक्ति का चित्र चरम सीमा पर पहुँचा दिया है। प्रतिदिन भगवान् के कुशल समाचार जानकर फिर अन्न-जल ग्रहण करना, कितना उग्र नियम है। परन्तु वैशाली पर कुणिक द्वारा होने

है मझाई मझाई नहीं है। अशांति और संघर्ष का वातावरण वहीं पैदा होता है जहाँ कि मनुष्य 'स्व' से बाहर फेंकना शुरू करता है दूसरों के अधिकारों को कुचपता है और दूसरों के जीवनोपयोगी साधनों पर कब्जा बमाने लगता है।

प्राचीन जैन-साहित्य उठाकर ध्यान देना सकते हैं कि महावीर ने इस बिस्वा में बड़े स्तुत्य प्रयत्न किए हैं। वे अपने प्रत्येक गृहस्थ सिष्य को पाँचवें अपरिग्रह व्रत की मर्यादा में मर्यादा 'स्व' में ही सीमित रहने की शिक्षा देते हैं। व्यापार, उद्योग आदि क्षेत्रों में उन्हें अपने अनुयायियों को अपने स्वाम-प्राप्त अधिकारों से कभी भी धावे नहीं बढ़ने दिया। प्राप्त अधिकारों से धावे बढ़ने का अर्थ है अपने दूसरे साधियों के साथ संघर्ष में उतरना।

जैन-संस्कृति का अमर धार्षर्ष है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी उचित आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उचित साधनों का सहारा लेकर उचित प्रयत्न करे। आवश्यकता से अधिक किसी भी सुख-सामग्री का संग्रह कर रखना जैन-संस्कृति में बौरी है। व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र क्यों मरते हैं? इसी अनुचित संग्रह वृत्ति के कारण। दूसरों के जीवन की जीवन के सुख-साधनों की अपेक्षा करके मनुष्य कभी भी सुख-शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अहिंसा के बीच अपरिग्रह-वृत्ति में ही बूढ़े जा सकते हैं। एक अपेक्षा से कहे तो अहिंसा और अपरिग्रह वृत्ति—दोनों पर्यायवाची शब्द हैं।

आत्म-रक्षा के लिए उचित प्रतिकार के साधन बुझाना जैन धर्म से विच्छेद नहीं है। परन्तु आवश्यकता से अधिक संपूर्ण एवं संबंद्ध शक्ति, अथवा ही संहार मीना का अभिनय करेगी अहिंसा को मरणोन्मुखी बनाएगी। अतएव आप आश्चर्य न करें

कि पिछले कुछ वर्षों में जो शस्त्र-सन्यास का आन्दोलन चल रहा था, प्रत्येक राष्ट्र को सीमित युद्ध सामग्री रखने को कहा जा रहा था, वह जैन तीर्थंकरों ने हजारों वर्ष पहले चलाया था। आज जो काम कानून द्वारा, पारस्परिक विधान के द्वारा लिया जाता है, उन दिनों वह उपदेशों द्वारा लिया जाता था। भगवान् महावीर ने बड़े-बड़े राजाओं को जैन-धर्म में दीक्षित किया था और उन्हें नियम दिया गया था कि वे राष्ट्र-रक्षा के काम में आने वाले शस्त्रों से अधिक सग्रह न करें। साधनों का आधिक्य मनुष्य को उद्विग्न बना देता है। प्रभुता की लालसा में आकर वह कहीं-कहीं किसी पर चढ़ दौड़ेगा और मानव-मसार में युद्ध की आग भड़का देगा। इस दृष्टि से जैन तीर्थंकर हिंसा के मूल कारणों को उखाड़ने का प्रयत्न करते रहे हैं।

जैन तीर्थंकरों ने कभी भी युद्धों का समर्थन नहीं किया। जहाँ अनेक धर्माचार्य साम्राज्यवादी राजाओं के हाथों की कठपुतली बनकर युद्ध के समर्थन में लगते आए हैं, युद्ध में मरने वालों को स्वर्ग का लालच दिखाते आए हैं, राजा को परमेश्वर का अश्व बताकर उसके लिए सब कुछ अर्पण कर देने का प्रचार करते आए हैं, वहाँ जैन तीर्थंकर इस सम्बन्ध में काफी कट्टर रहे हैं। 'प्रश्न व्याकरण' और 'भगवती सूत्र' युद्ध के विरोध में क्या कुछ कहते हैं। यदि थोड़ा-सा कष्ट उठाकर देखने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत कुछ युद्ध-विरोधी विचार-सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। आप जानते हैं, भगवाधिपति अजातशत्रु कुणिक भगवान् महावीर का कितना अधिक उत्कृष्ट भक्त था। 'श्रीपदातिक सूत्र' में उसकी भक्ति का चित्र चरम नीमा पर पहुँचा दिया है। प्रतिदिन भगवान् के कुशल नमाचार जानकर फिर अन्न-जल ग्रहण करना, कितना उग्र नियम है। परन्तु वैशाली पर कुणिक द्वारा होने

बासे घाटमय का भगवान् ने जरा भी समर्पन नहीं किया। प्रत्युत मरुत का अधिकारी बताने पर उसके पाप-कर्मों का भंडाखण्ड कर दिया। भगवान् इस पर खूब भी हो जाता है किन्तु भगवान् महावीर इस बात की कुछ भी परवाह नहीं करते। भगवान् पूर्ण अहिंसा के अवतार रोमाञ्जकारी नर-संहार का समर्पन कैसे कर सकते थे ?

जैन तीर्थंकरों की अहिंसा का भाव भाव की मान्यता के अनुसार निश्चयता रूप में न था। वे अहिंसा का अर्थ—प्रेम परीक्षण विस्मय-अनुभव करने थे। 'स्वयं ध्यानं से जीवो और दूसरों को जीने दो' जैन तीर्थंकरों का आदर्श यही तक सीमित न था। उनका आदर्श था—दूसरों के जीने में मदद करो बल्कि अवसर पाने पर दुमरा के जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन की प्राप्ति भी दे जाओ। वे उस जीवन को कोई महत्त्व न देने थे जो जन-सेवा के मार्ग से अर्पणा गुर रहकर एक मात्र अस्तिवाद के अर्थ-शून्य क्रिया-काण्डों में ही उपमा रहता ही।

भगवान् महावीर ने तो एक बार यही तक कहा था कि मेरी सेवा करने की प्रेरणा जैन-मुनियों की सेवा करना नहीं अधिक ध्येयम्बर है। मैं उन पर प्रेम नहीं करता मेरी शक्ति करने है, माना करने है। मैं तो उन पर प्रेम हूँ जो मेरी आज्ञा का पालन करने है। मेरी आज्ञा है—'प्राणिमात्र को मुक्त मुक्ति परीक्षा परीक्षा परीक्षा। भगवान् महावीर का यह महान् व्यापारिक सन्देश मात्र भी हमारी धर्मों के सामने है यदि हम योद्धा-बहुत सत्यपन करना चाहें। ऊपर के सन्देश का सूत्र यही है हम में मे का ईश्वरता चाहें तो उत्तराख्यमन गुरु की सर्वाधिपति कृति में हम सत्य है।

अहिंसा के अवतार सन्देशदाता भगवान् महावीर हैं। मात्र

दिन तक उन्हीं के अमर सन्देशों का गौरव-गान गाया जा रहा है। आपको मालूम है ? आज से ढाई हजार वर्ष पहले का समय, भारतीय सस्कृति के इतिहास में एक महान् अन्वकारपूर्ण युग माना जाता है। देवी-देवताओं के आगे पशुबलि के नाम पर रक्त की नदियाँ बहाई जाती थी, मासाहार और सुरापान का दौर चलता था। अस्पृश्यता के नाम पर करोड़ों की सख्या में मनुष्य अत्याचार की चक्री में पिस रहे थे। क्रियो को भी मनुष्योचित अविकारों से वंचित कर दिया गया था। एक क्या, अनेक रूपों में सब ओर हिंसा का विशाल साम्राज्य छाया हुआ था। भगवान् महावीर ने उस समय अहिंसा का अमृतमय सन्देश दिया, जिससे भारत की काया पलट हो गई। मनुष्य राक्षसी भावों से हटकर मनुष्यता की सीमा में प्रविष्ट हुआ। क्या मनुष्य, क्या पशु, सबके प्रति उसके हृदय में प्रेम का सागर समझ पड़ा। अहिंसा के सन्देश ने सारे मानवीय सुधारों के महल खड़े कर दिए। दुर्भाग्य में आज वे महल फिर गिर रहे हैं। जल, थल, नभ अभी-अभी खून में रंगे जा चुके हैं, और भविष्य में इससे भी भयंकर रंगने की नयारियाँ हो रही हैं। तीसरे महायुद्ध का दुःस्वप्न अभी देखना बंद नहीं हुआ है। परमाणु बम के आविष्कार की सब देशों में होड़ लग रही है। नव ओर अविश्वास और दुर्भाव चक्रवर्ती काट रहे हैं। अस्तु, आवश्यकता है—आज फिर जैन-संस्कृति के, जैन तीर्थंकरों के, भगवान् महावीर के, जैनचार्यों के 'अहिंसा परमो धर्म' की। मानव जाति के स्थायी सुखों के स्वप्नों को एक मात्र अहिंसा ही पूर्ण कर सकती है, और नहीं। "अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्।"

—दिवाकर अभिनन्दन ग्रन्थ

जैन दर्शन में अनेकान्तवाद

अनेकान्तवाद जैन-दर्शन की आधार शिखा है। जैन सत्य ज्ञान की सादी इमारत इसी अनेकान्तवाद के सिद्धान्त पर अवलम्बित है। वास्तव में अनेकान्तवाद को—स्याडाद को जैन-दर्शन का प्राथम्य समझना चाहिए। जैन धर्म में जब भी जो भी बात बही गई है वह स्याडाद की सुनिपुण कमीनी पर अच्छी तरह बाँध परत कर ही बही गई है। यही कारण है कि दार्शनिक साहित्य में जैन-दर्शन का दूसरा नाम अनेकान्त-दर्शन भी है।

अनेकान्तवाद का अर्थ है—प्रत्येक वस्तु का भिन्न-भिन्न दृष्टि बिन्दुओं से विचार करना बेजना या कहना। अनेकान्तवाद का यदि एक ही शब्द में अर्थ समझना चाहें तो उसे 'अपेक्षावाद' कह सकते हैं। जैन-धर्म में सचचा एक ही दृष्टिकोण से पदार्थ के अव-सोझ करने की पद्धति को अपूर्ण एवं अप्राभायिक समझ जाता है और एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न अपेक्षा से भिन्न भिन्न बलों को बचन करने की पद्धति को पूर्ण एवं प्राभायिक माना गया है। यह पद्धति ही अनेकान्तवाद है। अनेकान्तवाद के ही अनेकान्त कर्षाचिन्ता और स्याडाद आदि नामान्तर हैं।

जैन-धर्म की मान्यता है कि प्रत्येक पदार्थ चाहे वह छोटा बड़ा हो चाहे बड़ा हिमानय अनन्त बलों का समूह है। धर्म का अर्थ—सुख है बिषयना है। उदाहरण के लिए आप फल को न

लीजिए । फल में रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, आकार भी है, भूख बुझाने की शक्ति है, अनेक रोगों को दूर करने की शक्ति है और अनेक रोगों को पैदा करने की भी शक्ति है । कहाँ तक गिनाएँ ? हमारी बुद्धि बहुत सीमित है । अतः हम वस्तु के सब अनन्त धर्मों को बिना केवल-ज्ञान हुए नहीं जान सकते, परन्तु स्पष्टतः प्रतीयमान बहुत से धर्मों को तो जान ही सकते हैं ।

हाँ, तो पदार्थ को केवल एक पहलू से, केवल एक धर्म से जानने का या कहने का आग्रह मत कीजिए । प्रत्येक पदार्थ को पृथक्-पृथक् पहलुओं से देखिए और कहिए । इसी का नाम स्याद्वाद है । स्याद्वाद हमारे दृष्टिकोण को विस्तृत करता है, हमारी विचार-धारा को पूर्णता की ओर ले जाता है ।

फल के सम्बन्ध में जब हम कहते हैं कि—फल में रूप भी है, रस भी है, गन्ध भी है, स्पर्श भी है आदि-आदि तब तो हम अनेकान्त-वाद का उपयोग करते हैं और फल का ठीक सत्य निरूपण करते हैं । इसके विपरीत जब हम एकान्त आग्रह में आकर यह कहते हैं कि—फल में केवल रूप ही है, रस ही है, गन्ध ही है, स्पर्श ही है आदि-आदि तब हम मिथ्या सिद्धान्त का प्रयोग करते हैं । 'भी' में दूसरे धर्मों की स्वीकृति का स्वर छिपा हुआ है, जब कि 'ही' में दूसरे धर्मों का स्पष्ट निषेध है । रूप भी है—इसका यह अर्थ है कि फल में रूप भी है और दूसरे रस आदि धर्म भी हैं । और रूप ही है—इसका यह अर्थ है कि फल में रूप ही है और रस आदि कुछ नहीं । यह 'भी' और 'ही' का अन्तर ही न्याद्वाद और मिथ्यावाद है । 'भी' न्याद्वाद है तो 'ही' मिथ्यावाद ।

एक आदमी बाजार में खड़ा है । एक ओर से एक लड़का आया । उसने कहा—'पिताजी' । दूसरी ओर से एक बूढ़ा आया ।

उसन कहा—‘पुत्र’ । तीसरी धार से एक प्रथम व्यक्ति आया । उसने कहा—‘माई’ । चौथी धार से एक लड़का आया । उसने कहा—‘मास्टर जी’ । मतलब यह है कि—उसी आदमी को कोई बच्चा कहता है, कोई ताऊ कहता है, कोई मामा कोई मानवा आदि-आदि । सब भयक्ते हैं—यह तो पिता ही है, पुत्र ही है, माई ही है, मास्टर ही है बच्चा ही है, आदि-आदि । अब बताइए, कैसे निर्णय हो ? उनका यह संघर्ष कैसे मिटे ? वास्तव में वह आदमी है क्या ? यही पर स्याहाद की सब बनाना पड़ेगा । स्याहाद पहलं लड़के से कहता है कि—‘हाँ यह पिता भी है । तुम्हारे ही लिए तो पिता है ।’ कि तुम इसके पुत्र हो । धीरे सब सोचों का ता पिता नहीं है । बूढ़े से कहता है—‘हाँ यह पुत्र भी है । तुम्हारी अपनी अपेक्षा से ही यह पुत्र है सब सोचों की अपेक्षा से तो नहीं । क्या यह सारी दुनिया का पुत्र है ? मतलब यह है कि यह आदमी अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है अपने माई की अपेक्षा माई है अपने बिछारी की अपेक्षा मास्टर है । इसी प्रकार अपनी-अपनी अपेक्षा से बच्चा ताऊ, मानवा पति भिन्न सब है । एक ही आदमी में अनेक बर्ग हैं परन्तु भिन्न-भिन्न अपेक्षा से । यह नहीं कि उसी पुत्र की अपेक्षा से पिता उसी की अपेक्षा से पुत्र उसी की अपेक्षा से माई, मास्टर, बच्चा ताऊ, मामा मानवा हो । ऐसा नहीं हो सकता । यह पदार्थ-विज्ञान का नियमों के विरुद्ध है ।

अब स्याहाद की समझ के लिए तुम्हें कुछ धीरे बताएँ ? एक आदमी काफी ऊँचा है, इसलिए कहता है—‘मैं बड़ा हूँ ।’ हम पूछते हैं ‘क्या आप पहाड़ से भी बड़े हैं ?’ वह झट कहता है—‘नहीं साहब पहाड़ से तो मैं छोटा हूँ । मैं तो इस साब के आदमिया की अपेक्षा से बड़ा रहा था कि मैं बड़ा हूँ ।’—यह एक

दूसरा आदमी है। वह अपने साथियों से नाटा है, इसलिए कहता है—“मैं छोटा हूँ।” हम पूछते हैं—“क्या आप चींटी से भी छोटे हैं?” वह मूट उत्तर देता है—“नहीं माहव, चींटी से तो मैं बड़ा हूँ। मैं तो अपने इन कढ़ावर साथियों की अपेक्षा से कह रहा था कि मैं छोटा हूँ।” अब तुम्हारी समझ में अपेक्षावाद आगया होगा कि हर एक चीज छोटी भी है और बड़ी भी। अपने से बड़ी चीजों की अपेक्षा छोटी है और अपने से छोटी चीजों की अपेक्षा बड़ी है। यह मर्म अनेकान्तवाद के बिना समझ नहीं आ सकता।

अनेकान्तवाद को समझने के लिए प्राचीन आचार्यों ने हाथी का उदाहरण दिया है। एक गाँव में जन्म के अघे छह मित्र रहते थे। सीमाग्य में वहाँ एक हाथी आ निकला। गाँव वाला ने कभी हाथी देखा न था, धूम मच गई। ग्रामों में भी हाथी का आना सुना तो देखने दीये। अंग्रे तो थे ही, देखते क्या? हर एक ने हाथ में टटोलना शुरू किया। किसी ने पूँछ पकड़ी तो किसी ने सूँड, किसी ने कान पकड़ा तो किसी ने दाँत, किसी ने पैर पकड़ा तो किसी ने पेट। एक-एक अंग को पकड़ कर हर एक ने समझ लिया कि मैंने हाथी देखा लिया है।

अपने स्थान पर आगे तो हाथी के सम्बन्ध में चर्चा छिटी। पूँछ पकड़ने वाले ने कहा—“हाथी तो मोटे रम्मा जैसे था।” सूँड पकड़ने वाले दूसरे अंग्रे ने कहा—“सूँड, बिन्दुन सूँड। हाथी कहीं रम्मा जैसा होता है। अंग्रे हाथी तो सूझत जैसा था।” तीसरा कान वाला बाला—“अंग्रे काम नहीं देती तो क्या हुआ? हाथ तो पोंगा नहीं दे सकते। मैंने हाथी को टटोल कर देखा था, वह ठीक राज जैसा था।” चौथे सूरदास दाँत वाले बोले—“अंग्रे तुम सब क्या गण्यें मान्ते हो? हाथी तो ग्या यानी कुदाल जैसा था।” पाँचवें पैर वाले महाशय ने कहा—

“घरे कुछ मयदान् का भी मय रखो, माहुक क्यों झूठ बोलते हो ? हाथी तो मोटा लम्बा जैसा है । अन्त में छटे सूरदास पेट पाने बरब छटे—“घरे क्यों बबबास करते हो ? पहले पाव किए सो पाने हुए, घब व्यर्थ का झूठ बाप कर क्यों उन पावों की बड़ों में पानी पीपते हो ? हाथी तो भाई में भी देखकर धाया है । वह अनाम भरने की कोठी जैसा है । घब क्या का आपस में बाम्बु छन गया । सब एक-दूसरे की मर्माणा करने सब ।

सीधाम्ब से वहाँ एक चाँजों वाला सन्पुका आ गया । उसे घबों की तुल्य मैं-मैं मुनकर हँसी आ गई । पर दूसरे की लप लपका बेहूष गंभीर हो गया । उसने सोचा—‘पुन हो जाना अपराध नहीं है किन्तु किसी की घुम पर ईसना पाराध है । उनका हृदय कड़वाई हो गया । उसने कहा—‘बम्बुघो क्यों म्माड़ते हो ? बरा मेरी बात भी सुनो । गुम सब सच्चे भी हो और झूठे भी । गुमम से किसी ने भी हाथी को पूरा नहीं देखा है । एक-एक अचमब को लेकर हाथी की पूर्णता का बाबा पर रहे हो । कोई किसी को झूठ मत कहो एक-दूसरे के हटिकोण को समझने का प्रयत्न करो । हाथी रस्ता जैसा भी है पूछ की हटि से । हाथी सुमल जैसा भी है सूँठ की अपेक्षा से । हाथी छान जैसा भी है, कान की धोर से । हाथी कुदान जैसा भी है शरों के लिहाज से । हाथी जमा जैसा भी है वेरों की अपेक्षा से । हाथी अनाम की कोठी जैसा भी है पेट के हटिकोण से । इस प्रकार समझ-बुझकर उस सज्जन ने घाम में पानी डाला ।

संसार में मिलने भी एकअन्तवासी आसही संश्रय है वे पदार्थ के एक-एक घंश घबाल् घर्म को ही पूरा पदार्थ समझते हैं । इसीलिए दूसरे घर्म वालों से मझते—मजझते हैं । परन्तु वास्तव में वह पदार्थ नहीं पदार्थ का एक घंश मात्र है । स्माहार

आंखों वाला दर्शन है। अतः वह इन एकान्तवादी अथवा दर्शनियों को समझाता है कि तुम्हारी मान्यता किसी एक दृष्टि से ही ठीक हो सकती है, सब दृष्टि से नहीं। अपने एक अंश को सर्वथा सब अपेक्षा से ठीक बतलाना और दूसरे अंशों को भ्रान्त कहना, विल्कुल अनुचित है। स्याद्वाद इस प्रकार एकान्तवादी दर्शनियों की भूल बता कर पदार्थ के सत्यस्वरूप को आगे रखता है और प्रत्येक सम्प्रदाय को किसी एक विवक्षा से ठीक बतलाने के कारण साम्प्रदायिक कलह को शान्त करने की क्षमता रखता है। केवल साम्प्रदायिक कलह ही नहीं, यदि स्याद्वाद का जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाए तो क्या परिवार, क्या समाज और क्या राष्ट्र—सभी में प्रेम एवं सद्भावना का राज्य कायम हो सकता है। कलह और संघर्ष का बीज एक-दूसरे के दृष्टिकोण को न समझने में ही है। और स्याद्वाद इसके समझने में मदद करता है।

यहाँ तक स्याद्वाद को समझाने के लिए स्थूल लौकिक उदाहरण ही काम में लाए गए हैं। अब दार्शनिक उदाहरणों का मर्म भी समझ लेना चाहिए। यह विषय जरा गंभीर है। अतः हमें सूक्ष्म-निरीक्षण पद्धति से काम लेना चाहिए।

अच्छा तो पहले नित्य और अनित्य के प्रश्न को ही ले लें। जैन-धर्म कहता है कि प्रत्येक पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। साधारण लोग इस बात पर घबरे में पड़ जाते हैं कि जो नित्य है, वह अनित्य कैसे हो सकता है? और जो अनित्य है वह नित्य कैसे हो सकता है? परन्तु जैन-धर्म अपने अनेकान्तवाद रूपी महान् अटल सिद्धान्त के द्वारा सहज ही में इन समस्याओं को सुलझा लेता है।

वस्तुता कीजिए—एक बड़ा है। हम देखते हैं कि जिस मिट्टी से बड़ा बना है उसी से धीर भी सिकोरा गुग्गुली घादि कई प्रकार के वर्तन बनते हैं। हाँ तो यदि उस बड़े की तोड़कर हम उसी बड़े की मिट्टी का बना हुआ कोई दूसरा वर्तन किसी की दिखाना तो वह कदापि उसको बड़ा नहीं रहेगा। उसी मिट्टी धीर इन्द्र के होने हुए भी उनको बड़ा न कहने का कारण क्या है ? कारण धीर कुछ नहीं यही है कि जब उसका आकार बड़े जैसा नहीं है।

इस पर से यह सिद्ध हो जाता है कि बड़ा स्वयं कोई स्वतंत्र इन्द्र नहीं है बल्कि मिट्टी का एक आकार-विशेष है। परन्तु यह आकार-विशेष मिट्टी से सर्वथा भिन्न नहीं है उसी का एक रूप है। क्योंकि भिन्न-भिन्न आकारों में परिवर्तित की हुई मिट्टी ही जब बड़ा सिकोरा गुग्गुली घादि भिन्न-भिन्न नामों से सम्बोधित होती है तो उस स्थिति में आकार मिट्टी से सर्वथा भिन्न कैसे हो सकता है ? इससे साफ बाहिर है कि बड़े का आकार धीर मिट्टी दोनों ही बड़े के अपने स्वस्व हैं। अब देखना है कि इन दोनों स्वस्वों में बिनाधी स्वस्व कौन-सा है धीर ध्रुव कौन-सा है ? यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है कि बड़े का आकार-स्वरूप बिनाधी है क्योंकि वह बनता धीर बिगड़ता है। पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा। जैन-दर्शन में इसे पर्याय कहते हैं। धीर बड़े का जो दूसरा स्वरूप मिट्टी है वह बाविनाधी है क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता। बड़े के बनने से पहले भी वह मौजूद थी बड़े के बनने पर भी वह मौजूद रहेगी। मिट्टी अपने घाव में स्थायी उत्पन्न है उसे बनना-बिगड़ना नहीं है। जैन-दर्शन में इसे इन्द्र कहते हैं।

इतने विवेचन पर से अब यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि घड़े का एक स्वरूप विनाशी है, और दूसरा अविनाशी। एक जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है, दूसरा सदा सर्वथा बना रहता है, नित्य रहता है। अतएव अब हम अनेकान्तवाद की दृष्टि से यो कह सकते हैं कि घड़ा अपने आकार की दृष्टि से = विनाशी रूप से अनित्य है और अपने मूल मिट्टी के रूप से = अविनाशी रूप से नित्य है। जैन दर्शन की भाषा में कहे तो यो कह सकते हैं कि—घड़ा अपने पर्याय की दृष्टि से अनित्य है और द्रव्य की दृष्टि से नित्य है। इस प्रकार एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी जैसे दीखने वाले नित्यता और अनित्यता रूप धर्मों को सिद्ध करने वाला सिद्धान्त ही अनेकान्तवाद है।

अच्छा, इसी विषय पर जरा और विचार कीजिए। जगत के सब पदार्थ उत्पत्ति, स्थिति और विनाश—इन तीन धर्मों में युक्त हैं। जैन-दर्शन में इनके लिए क्रमशः उत्पाद, धौव्य और व्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप कहेंगे—एक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्मों का सभव कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। एक मुनार के पाम सोने का कगन है। वह उसे तोड़कर गलाकर हार बना लेता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कगन का नाश होकर हार की उत्पत्ति हो गई। परन्तु इसमें आप यह नहीं कह सकते कि कगन विल्कुल ही नष्ट हो गया, और हार विल्कुल ही नया बन गया। क्योंकि कगन और हार में जो सोने के रूप में मूल तत्व है, वह तो ज्यों का त्यों अपनी उसी स्थिति में विद्यमान है। विनाश और उत्पत्ति केवल आकार की ही हुई है। पुराने आकार का नाश हुआ है, और नये आकार की उत्पत्ति हुई है। इस उदाहरण में, सोने में

कमल के धाकार का नाश हार के धाकार की उत्पत्ति सोने की स्थिति—ये तीनों धर्म मनी भाँति मिश्र हो जाते हैं ।

इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में उत्पत्ति स्थिति धीरे विनाश—ये तीनों कुछ स्वभावतया रहने हैं । कोई भी वस्तु जब नष्ट हो जाती है तो हमसे यह न समझना चाहिए कि उसके घन तत्व ही नष्ट हो गए । उत्पत्ति धीरे विनाश तो उसके सूक्ष्म रूप के होते हैं । सूक्ष्म वस्तु के नष्ट हो जाने पर उसके सूक्ष्म परमाणु तो सदा स्थिर ही रहने हैं । वे सूक्ष्म परमाणु, दूसरी वस्तु के नाश भिन्नकर नवीन रूपों का निर्माण करते हैं । बेशाब धीरे धूप के महीने में सूर्य की किरणों से जब तामाब धारि का पानी सूख जाता है तब यह समझना सूझ है कि पानी का सर्वथा समाप्त हो गया है उसका अस्तित्व पूर्वतया नष्ट हो गया है । पानी चाहे सब भाष या गैस धारि किसी भी रूप में क्यों न हो पर बराबर विद्यमान है । यह हो सकता है कि उसका यह सूक्ष्म रूप हमें दिखाई न दे परन्तु यह तो क्यापि संभव नहीं कि उसकी सत्ता ही नष्ट हो जाए सर्वथा समाप्त ही हो जाए । अतएव यह सिद्धान्त घटित है कि न तो कोई वस्तु घन रूप से अपना अस्तित्व छोड़कर नष्ट ही होती है धीरे न सर्वथा अलग-अलग रूप में अभाव न मात्र होकर नवीन उत्पन्न ही होती है । आधुनिक पदार्थ-विज्ञान अर्थात् साइंस भी इसी सिद्धान्त का समर्थन करता है । यह कहता है कि—‘प्रत्येक वस्तु घन प्रकृति के रूप में द्रव स्थिर है धीरे उससे उत्पन्न होने वाले पदार्थ उसके भिन्न-भिन्न अन्तर मात्र है ।

हो तो उपर्युक्त उत्पत्ति स्थिति धीरे विनाश—इन तीन गुणों में से जो घन वस्तु सदा स्थिर रहती है उसे जैन-वर्द्धन में न्य रहने है धीरे जो उत्पन्न एवं विनिष्ट होता रहता है उसे

पर्याय कहते हैं। कगन से हार बनने वाले उदाहरण में—सोना द्रव्य है, और कगन तथा हार—पर्याय हैं। द्रव्य की अपेक्षा से हर एक वस्तु नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ को न एकान्त नित्य और न एकान्त अनित्य, प्रत्युत नित्यानित्य उभय रूप से मानना ही अनेकान्तवाद है।

यही सिद्धान्त सत् और असत् के सम्बन्ध में है। कितने ही सम्प्रदाय कहते हैं—‘वस्तु सत् है।’ इसके विपरीत दूसरे सम्प्रदाय कहते हैं कि—‘वस्तु सर्वथा असत् है।’ दोनों ओर से सघर्ष होता है, वायुद्ध होता है। अनेकान्तवाद ही इस सघर्ष का समाधान कर सकता है। अनेकान्तवाद कहता है कि प्रत्येक वस्तु सत् भी है और असत् भी है, अर्थात् प्रत्येक पदार्थ है भी और नहीं भी। अपने स्वरूप से है और पर-स्वरूप से नहीं है। अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता पितारूप से सत् है, और पर-पुत्र की अपेक्षा से पिता पितारूप से असत् है। यदि वह पर-पुत्र की अपेक्षा से भी पिता ही है, तो ससार का पिता हो जाएगा, और यह असंभव है। आपके सामने एक कुम्हार है। उसे कोई सुनार कहता है। अब यदि वह यह कहे कि मैं तो कुम्हार हूँ, सुनार नहीं हूँ तो क्या अनुचित कहता है। कुम्हार की दृष्टि में यद्यपि वह सत् है, तथापि सुनार की दृष्टि से वह असत् है। कल्पना कीजिए—सौ घड़े रखे हैं। घड़े की दृष्टि से तो सब घटे हैं, इसलिए सत् हैं। परन्तु प्रत्येक घड़ा अपने गुण, धर्म और स्वरूप से ही सत् है, पर-गुण, पर-धर्म और पर-स्वरूप से नहीं है। घड़ों में भी आपन में भिन्नता है। एक मनुष्य अकस्मात् किसी दूसरे के घड़े को उठा लेता है, और फिर पहचानने पर यह कहें कि यह मेरा नहीं है, वापिस रख देता है। इन दशा में घड़े में अनत् नहीं तो क्या है? ‘मेरा नहीं है’—इसमें मेरा के आगे जो

‘नहीं’ शब्द है। वही अस्तु का अर्थान् नास्तित्व का सूचक है। प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व अपनी सीमा में है। सीमा से बाहर नहीं। अपना स्वरूप अपनी सीमा में है। और दूसरों का स्वरूप अपनी सीमा से बाहर। यदि हर एक वस्तु, हर एक वस्तु के रूप में सत् हो जाए तो फिर संसार में कोई व्यवस्था ही न रहे। दूध दूध के रूप में भी सत् हो। लोह के रूप में भी सत् हो। चाय के रूप में भी सत् हो। पानी के रूप में भी सत् हो। तब तो दूध के बरतने में वही चाय या पानी हर कोई ले-ले सकता है। यत्न रहो—दूध दूध के रूप में सत् है। लोह लोह के रूप में नहीं। क्योंकि स्व-रूप सत् है। पर-रूप अस्तु।

स्वाध्याय का अर्थ सिद्धान्त शार्मिक जगत् में बहुत ऊँचा सिद्धान्त माना गया है। महात्मा गांधी जैसे संसार में महान् पुरुषों ने भी इसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। पारमार्थिक सिद्धान्त का आसपास आदि का भी कहना है कि—“स्वाध्याय का सिद्धान्त बड़ा ही खरीर है। यह वस्तु की लिए लिए विचित्रों पर अच्छा प्रकाश डालता है। वस्तुन स्वध्याय सत्यज्ञान की कुञ्जी है। आज संसार में जो सब धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय आदि वैय-विराज का बोधनामा है वह स्वाध्याय के द्वारा ही दूर हो सकता है। शार्मिक क्षेत्र में स्वाध्याय सम्भाव है। इसके सामने ध्यान ही अन्तर्-ईश्वर अनुभूतिता साम्प्रदायिकता और संकीर्णता आदि शेष समझीत होकर भाग जायेंगे। जब कभी विश्व में धार्मिक का साम्राज्य स्थापित होगा वह स्वाध्याय के द्वारा ही होगा—यह बात अत्यन्त है। अचल है।

विभिन्न दर्शनों का समन्वय

भारतवर्ष में दार्शनिक विचारधारा का जितना विकास हुआ है, उतना अन्यत्र नहीं हुआ। भारतवर्ष दर्शन की जन्म-भूमि है। यहाँ भिन्न-भिन्न दर्शनों के भिन्न-भिन्न विचार बिना किसी प्रतिबन्ध और नियंत्रण के फलते-फलते रहे हैं। यदि भारत के सभी पुराने दर्शनों का परिचय दिया जाए तो एक बहुत विस्तृत ग्रन्थ हो जाए। अतः यहाँ विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही भारत के बहुत पुराने पाँच दार्शनिक विचारों का परिचय दिया जाता है। भगवान् महावीर के समय में भी इन दर्शनों का अस्तित्व था। और आज भी बहुत से लोग इन दर्शनों के विचार रखते हैं।

पहले ही लम्बी चर्चा में उतर जाने से तुम्हें जरा कष्ट होगा, अतः सर्वप्रथम तुम्हें पाँचों का नाम बता दूँ तो अच्छा रहेगा न ? पाँचों के नाम इस प्रकार हैं—१ कालवाद, २ स्वभाववाद, ३ कमवाद, ४ पुरुषार्थवाद, और ५ नियतिवाद। इन पाँचों दर्शनों का आपन में भयंकर मघप है और प्रत्येक परम्परा में एक-दूसरे का खण्डन कर केवल अपने ही द्वारा कार्य-मित्र होने का दावा करता है।

१ कालवाद—यह दर्शन बहुत पुराना है। वह काल को ही सब ने बड़ा महत्व देता है। कालवाद कहना है कि नन्तर

मे जो कुछ भी काम हो रहे है सब काम के प्रभाव से ही हो रहे हैं। काम के बिना स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियति कुछ भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति पाप मा पुण्य का कार्य करता है परन्तु उसी समय उसका फल नहीं मिलता। समय आने पर ही अच्छा-बुरा फल प्राप्त होता है। एक अच्छा भाव जन्म लेता है। भाव उसे किताब ही बसाएँ, वह बन नहीं सकता। किताब ही बुलवाएँ, बोध नहीं सकता। समय आने पर ही बसेगा और बोलेगा। जो बालक भाव घर भर का पत्थर नहीं उठा सकता वह काम-परिपाक के बाद युवा होने पर मन भर पत्थर को पत्थर उठा लेता है। धाम का बुद्ध भाव बोधा है क्या भाव ही मधुर फलों का रसाम्बादन कर सकते हैं? बपों के बाद कहीं सासुरजन्म के दर्शन होते। पीप्य जल में ही पूर्व लपटा है शीतकाम में ही शीत पड़ता है। युवावस्था में ही पुण्य के दण्डी-सूँझ आती हैं। मनुष्य स्वयं कुछ नहीं कर सकता। समय आने पर ही सब कार्य होते हैं। काम की बड़ी महिमा है।

२ स्वभावभाव—यह दर्शन भी कुछ कम बचनधार नहीं है। वह भी अपने समर्पण में बड़े अच्छे तर्क उपस्थित करता है। स्वभावभाव का कहना है कि संसार में जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं सब वस्तुओं के अपने स्वभाव के प्रभाव से ही हो रहे हैं। स्वभाव के बिना काम कर्म नियति याहि कुछ भी नहीं कर सकते। धाम की गुठली में धाम का बुद्ध होने का स्वभाव है इसी कारण भासी का पुरपार्थ मज्ज होता है और समय पर बुद्ध तैयार हो जाता है। यदि काम हो सब कुछ कर सकता है तो क्या जिबोसी से धाम का बुद्ध उत्पन्न कर सकता है? कभी नहीं। स्वभाव का

नीम के वृक्ष को गुड़ और घी में सींचते रहिए, क्या वह मयुर हो सकती है ? दही बिलोने से ही मक्खन निकलता है, पानी से नहीं, क्योंकि दही में ही मक्खन देने का स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव गर्म है, जल का स्वभाव शीतल है, सूर्य का स्वभाव दिन करना है और तारों का स्वभाव रात करना है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रही है। स्वभाव के मगक्ष विचारे कान आदि क्या कर सकते हैं ?

३ कर्मवाद—यह दर्शन तो भारतवर्ष में बहुत नामी-गिरामी दर्शन है। यह एक प्रबल दार्शनिक विचारधारा है। कर्मवाद का कहना है कि काल, स्वभाव, पुरुषार्थ आदि सब नगण्य हैं। मसार में सर्वत्र कर्म का ही एकछत्र साम्राज्य है। देखिए—एक माता के उदर में एक साथ दो बालक जन्म लेते हैं, उनमें एक बुद्धिमान् होता है, दूसरा मूर्ख। ऊपर का वातावरण, रंग-रंग एक होने पर भी यह भेद क्यों है ? इस भेद का कारण कर्म है। एक शिक्षा में बैठने वाला है तो दूसरा उसे पशु की तरह खींचने वाला है। मनुष्य के नाते बराबर होने पर भी कर्म के कारण में भेद है। बड़े-बड़े बुद्धिमान् चतुर पुरुष भूखी मरते हैं, और बच्च मूर्ख गद्दी-तकियों के सहारे बैठ बनकर आगम करते हैं। एक को माँगने पर भीख भी नहीं मिलती, दूसरा रोज हजार-चारह-सौ खर्च कर डालता है। एक के तन पर कपड़े के नाम पर चियटे भी नहीं हैं, और दूसरे के यहाँ कुत्ते भी मगमल के गद्दों पर बैठ लगाते हैं। यह सब क्या है, अपने-अपने कर्म हैं। गजा को रक, और रक का गजा बनाना, कर्म के बाएँ हाथ का चैन है। अभी तो एक विद्वान् ने कहा है—‘गहना कर्मणो गति ।’ अर्थात्—कर्म की गति बड़ी गहन है।

४ पुण्यार्थकार—हम दर्शन का भी संसार में काम महत्त्व नहीं है । यह ठीक है कि जनता ने पुण्यार्थकार के दर्शन को अभी तक पकड़ी तरह नहीं समझा है और अपने कर्म स्वभाव तथा काम धारि को ही अधिक महत्त्व दिया है परन्तु पुण्यार्थकार बहुता है कि बिना पुण्यार्थ के संसार का एक भी कार्य सफल नहीं हो सकता । संसार में जहाँ वही भी जो कार्य होता देखा जाता है उसके सून में कर्ता का अपना पुण्यार्थ ही दिखा हुआ होता है । काम कहता है कि समय आने पर ही सब कार्य होता है । परन्तु उस समय में भी यदि पुण्यार्थ न हो तो क्या कार्य हो जाएगा ? काम की पुठनी में काम पैदा करने का स्वभाव है परन्तु क्या बिना पुण्यार्थ के यों ही कोटे में रखी हुई पुठनी में से काम का पैदल सब जाएगा ? कर्म का फल भी क्या बिना पुण्यार्थ के यों ही हाथ पर हाथ बरकर बैठे हुए मिल जाएगा ? संसार में मनुष्य ने जो भी उत्पत्ति की है, वह अपने प्रबल पुण्यार्थ के द्वारा ही की है । काम का मनुष्य हुआ में उब रहा है काम में तेर रहा है पहाड़ों को काट रहा है परमाशु काम जैसे महान् आधिष्ठातों को तैयार करने में सफल हो रहा है यह सब मनुष्य का अपना पुण्यार्थ नहीं तो क्या है ? एक मनुष्य सुखा है कई दिन का सुखा है । कोई ब्याप्तु सखन मिठाई का बाग भरकर सामने रख देता है, वह नहीं खाता है । मिठाई लेकर मुह में डाल देता है फिर भी नहीं चबाता है और घसे से नीचे नहीं उतारता है । क्या वहिए बिना पुण्यार्थ के क्या होगा ? क्या यों ही सुख बूझ जाएगा ? बाहिर मुह में डाली हुई मिठाई को चबाने का और चबाकर घसे के नीचे उतारने का पुण्यार्थ तो करना ही होया । सोये हुए सिङ्ग के मुँह में अपने आप क्षिरन प्राकर नहीं पड़ते हैं । तभी कहा है—“पुण्य हो पुण्यार्थ करो उठो !”

५ नियतिवाद—ग्रह दर्शन जरा गंभीर है। प्रकृति के अटल नियमों को 'नियति' कहते हैं। नियतिवाद का कहना है कि—ससार में जितने भी कार्य होते हैं, सब नियति के अधीन ही होते हैं। सूर्य पूर्व में ही उदय होता है, पश्चिम में क्यों नहीं? कमल जल में ही उत्पन्न हो सकता है, शिला पर क्यों नहीं? पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, गंधे घोड़े क्यों नहीं? हंस श्वेत क्यों है? कोयल काली क्यों है? पशु के चार पैर होते हैं, मनुष्य के दो ही क्यों हैं? अग्नि की ज्वाला जलते ही ऊपर को क्यों जाती है? इन सब प्रश्नों का उत्तर केवल यही है कि प्रकृति का नियम है, वह अन्यथा नहीं हो सकता। यदि वह अन्यथा होने लगे तो फिर ससार में प्रलय ही हो जाए। सूर्य पश्चिम में उगने लगे, अग्नि शीतल हो जाए, गंधे-घोड़े आकाश में उड़ने लगें तो फिर ससार में कोई व्यवस्था ही न रहे। नियति के अटल सिद्धान्त के समक्ष अन्य सब सिद्धान्त तुच्छ हैं। कोई भी व्यक्ति प्रकृति के अटल नियमों के प्रतिकूल नहीं जा सकता। अतः नियति ही सब से महान् है। (कुछ आचार्य नियति का अर्थ 'होतहार' भी करते हैं)।

तुमने देखा, उद्युक्त पाँचों वाद किस प्रकार अपने-आपको जानते हैं और दूसरे का खण्डन करते हैं। इस खण्डन-मण्डन के कारण साधारण जनता में बहुत आन्तरिक उत्पन्न हो गई है। वह सत्य के मूल मर्म को समझने में असमर्थ हैं। भगवान् महावीर ने इस संघर्ष की समस्या को बड़ी अच्छी तरह सुलझाया है। ससार के सामने भगवान् ने वह बात रखी है, जो पूर्णतया सत्य पर आधारित है।

भगवान् महावीर का कहना है कि पाँचों ही वाद अपने-अपने स्थान पर ठीक हैं। ससार में जो भी कार्य होता है, वह इन पाँचों के समवाय में, अर्थात् में ही होता है। ऐसा कभी नहीं

हो सकता कि एक ही धपने बस पर काय सिद्ध कर दे । बुद्धिमान मनुष्य को प्रायः छोड़कर सब का समन्वय करना चाहिए । बिना समन्वय किए कार्य में सफलता की प्राप्ति रचना दुःसाध्य मान है । यह हो सकता है कि किसी कार्य में कोई एक प्रधान हो और दूसरे सब कुछ गौण हों । परन्तु यह नहीं हो सकता कि कोई एक स्वतंत्र रूप से कार्य सिद्ध कर दे ।

जयबाद महावीर का उपदेश पूर्णतया सत्य है । हम इसे समझने के लिये धाम बोले जाने वाली वा सवाहरण के सकते हैं । माली बाग में धाम की गुठली बोता है । यहाँ पौधों कारणों के समन्वय से ही वृद्ध होगा । धाम की गुठली में धाम पैदा करने का स्वभाव है । परन्तु बोले का धीरे धीरे रसा का पुरपार्थ न हो तो क्या होगा ? बोले का पुरपार्थ कर भी लिया परन्तु बिना निश्चित धाम का परिपाक हुए धाम यों ही बरसी बोला ॥ तैयार हो जाएगा । धाम की मर्यादा पूरी होने पर भी यदि धूम कर्म अनुकूल नहीं है तो फिर भी धाम नहीं लभने का । कमी-कमी किनारे धामा हुआ बहान भी बुरा होता है । सब रही नियति । वह तो सब कुछ है ही । धाम से धाम होना—प्रकृति का नियम है । इससे कौन इनकार कर सकता है ?

पढ़ने जाने विद्यार्थी के लिए भी पौधों वाद आवश्यक हैं । पढ़ने के लिए धाम की एकाग्रता रूप स्वभाव हो समय का योग भी दिया जाए पुरपार्थ यानी प्रयत्न भी किया जाए, धूम कर्म का ध्य तथा धूम कर्म का उद्योग भी हो और प्रकृति के नियम 'नियति' का भी ध्यान रखा जाए तभी वह पढ़-लिखकर विद्वान् हो सकता है । धनेकान्तबाद के द्वारा किया जाने वाला यह समन्वय बन्धुता जनता का सत्य का प्रकाश दिखता है ।

अवतारवाद या उत्तारवाद

ब्राह्मण-संस्कृति अवतारवाद में विश्वास करती है। ईश्वर एक सर्वोपरि शक्ति है। वह भूमण्डल पर अवतार धारण कर मनुष्य आदि का रूप लेती है और अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करती है। यह है अवतारवाद की मूल भावना। ससार में राम, कृष्ण आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं, ब्राह्मण-संस्कृति ने सब को ईश्वर का अवतार माना है और कहा है कि भूमि का भार उतारने के लिए समय-समय पर ईश्वर को विभिन्न रूपों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है।

इसके विपरीत श्रमण-संस्कृति, फिर चाहे वह जैन-संस्कृति हो अथवा बौद्ध-संस्कृति, अवतारवाद को धारणा में किसी भी तरह का विश्वास नहीं रखती। श्रमण-संस्कृति का आदि काल से यही आदर्श रहा है कि इस ससार को बनाने-बिगाड़ने वाली ईश्वर या अन्य किसी भी नाम की कोई भी सर्वोपरि शक्ति नहीं है। अतः जबकि लोक प्रकल्पित सर्व-भूताधारी ईश्वर ही कोई नहीं है, तब उसके अवतार लेने की बात को तो अवकाश ही कहाँ रहता है? यदि कोई ईश्वर हो भी, तो वह सर्वज्ञ शक्तिमान क्यों नीचे उतर कर आए? क्यों मत्स्य, वराह एवं मनुष्य आदि का रूप ले? क्या वह जहाँ है, वहाँ ने ही अपनी अनन्त शक्ति के प्रभाव से भूमि का भार हटाने में नहीं कर सकता? अवतारवाद के

सूत में एक प्रकार से मानव-मन की हीन भावना ही काम कर रही है। यह यह कि मनुष्य प्राणिर मनुष्य ही है। यह कैसे इतने महान् कार्य कर सकता है? अतः संसार में जितने भी निष्प्रेमकारी महान् पुरुष हुए हैं, वे सब कस्तुर् मनुष्य नहीं वे ईश्वर से घोर ईश्वर के अवतार न। ईश्वर न तभी तो इतने महान् आश्चर्यजनक कार्य कर गए। अन्धका बेचार प्राणी यह सब कुछ कर सकता था? कहाँ नहीं।

अवतारवाद का भावार्थ ही यह है—नीचे उतरो हीनता का अनुभव करो। अपने को पशु, बैल साधार समझो। जब भी कभी महान् कार्य करने का प्रसंग आए, देख या धर्म पर बिरे हुए संकट एवं अत्याचार के बावलों को साफ करने का अवसर आए, तो बस ईश्वर के अवतार लेने का इस्तेजार करो। सब प्रकार से हीन-हीन एवं पशु मनोवृत्ति से ईश्वर के चरणों में सीध से सीध अवतार लेने के लिए पुकार करो। वही संकलहारी है। अतः कुछ परिवर्तन का अवसर है। अवतारवाद कहता है कि—“देखना तुम कहीं कुछ कर न बैठना। तुम मनुष्य हो पामर हो। अस्तु, तुम्हारे कर्जे से कुछ नहीं होया। ईश्वर का काम भना हो हत्य बाला हाड़ मांस का गिजर धुन मनुष्य कैसे कर सकता है? ईश्वर की बराबरी करना नाशिकरता है। परले सिरे की भुनता है। इस प्रकार अवतारवाद अपने मूल रूप में शस्त्र-भावना का मूढा वरदार है।

अवतारवाद की मान्यता पर लड़ी की गई संस्कृति मनुष्य की श्रेष्ठता एवं पवित्रता में विश्वास नहीं रखती। उसकी मूल भाषा में मनुष्य एक डिग्न जानु के अतिरिक्त घोर कुछ नहीं है। मनुष्य का अपना मरिच्य उसके अपने हाथ में नहीं है यह एक मात्र अनभिज्ञता ईश्वर के हाथ में है। यह जो चाहे कर सकता

है। मनुष्य उसके हाथ की कठपुतली है। वह पुराणों की भाषा में—‘कतुं भक्तुं मन्यथा कतुं मु’—व्याख्या के अनुसार विश्व का सार्वधिकारी सम्राट् है। “भ्रामयन् सधभूतानि यन्त्रास्थानि मायया”—

मनुष्य कितनी ही ऊँची साधना करे, कितना ही रात्य तथा अहिंसा के ऊँचे क्षिपरो पर विचरण करे, परन्तु वह ईश्वर कभी नहीं बन सकता। मनुष्य के विकारा की कुछ सीमा है, और वह सीमा ईश्वर की इच्छा के नीचे है। मनुष्य को चाहिए कि वह उसकी कृपा का भिखारी बन कर रहे। इसीलिए तो श्रमणेत्तर सम्प्रदाय का ईश्वर कहता है—मनुष्य ! तू मेरी क्षण में आ, मेरा स्मरण कर। तू क्यों टरता है ? मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा, शोक मत कर। हाँ, तुझे अपना स्वामी मान और अपने को मेरा दाग ! बस, इतनी-सी शर्त पूरी करनी होगी, और कुछ नहीं। ‘अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः ।’—

कोई भी विचारशील साधक विचार कर सकता है कि यह मान्यता मानव-समाज के नैतिक बल का घटाती है, या नहीं ? कोई भी समाज इस प्रकार की विचार-परम्परा का प्रचार कर अपने आचरण के स्तर को ऊँचा नहीं कर सकता। यही कारण है कि भारतवर्ष की जनता का नैतिक स्तर बराबर नीचे गिरता आ रहा है। लोग पाप में नहीं वचना चाहते, पाप के फल में वचना चाहते हैं। और पाप के फल में वचने के लिए भी किसी ऊँची कठोर साधना की आवश्यकता नहीं है, केवल ईश्वर या ईश्वर के अवतार ‘राम’, ‘कृष्ण’ आदि की क्षण में पहुँच जाना ही उनकी दृष्टि में सब से बड़ी साधना है, उस उमी में बेटा पार है। जहाँ मान अपने मान-जाते लिए नोते से राम-नाम रटाने का प्रयास कर जाती हो और मरने समय मोह-बुझ अपने पुत्र

माध्यम को पुकारते भर से सर्वनियन्ता माध्यम के दूत होते पाते हों एवं उस जीवन भर के पापी धर्मात्मि को स्वर्ग ले पहुँचते हों वही भला जीवन की नैतिकता और धर्मात्मि की महत्ता का क्या सूच्य रह जाता है ? सस्ती भक्ति धर्मात्मि के महत्त्व को गिरा देती है।

अध्यात्मिक के आदर्श केवल आदर्श मात्र रह जाते हैं। वे जगत् के द्वारा अपने अपने योग्य धर्मात्मि के रूप में कभी नहीं उतर पाते। अतएव जब लोग राम कृष्ण आदि किसी आध्यात्मिक महापुरुष की जीवन-नीति सुनते हैं तो किसी ऊँचे आदर्श की बात माने पर झटपट कह उठते हैं कि—'यह क्या कहना है। सभी मनुष्यों के अर्थान्। भला मनुष्य के अतिरिक्त और कौन दूसरा यह काम कर सकता है। इस प्रकार हमारे अर्थान् महापुरुषों के अहिंसा दया दान सत्य परीत्यकार आदि शिष्टने भी श्रेष्ठ एवं महान् गुण हैं, उन सबसे अध्यात्मिक लोग मुँह मोड़ लेते हैं अपने को साफ बचा लेते हैं। अध्यात्मिकियों के यहाँ जो कुछ भी है सब प्रभु की सीला है। वह केवल सुनने-भर के लिए है धर्मात्मि करने के लिए नहीं। यथा सर्वशक्तिशाली ईश्वर के कामों का मनुष्य कहीं धर्मात्मि कर सकता है ?

कुछ प्रसंग तो ऐसे भी पाते हैं जो केवल लोगों को डँकने का ही प्रयत्न करते हैं। जब कोई विचारक किसी भी अध्यात्मिक के रूप में मान जाने वाले व्यक्ति का जीवन-चरित्र पढ़ता है और उसमें कोई नैतिक जीवन की छला पाता है फलतः विचारक होने के नाते उचित आलोचना करता है। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना है तो अध्यात्मिक लोग विचारक का यह अधिकार स्वीकृत लेते हैं। ऐसे प्रसंगों पर वे प्रायः कहा करते हैं—

पर तुम क्या जानो ? यह सब उस महाप्रभु की मत्तया है। वह

मारायण को पुकारते भरत सर्वनियन्ता मारायण के दूत बोले पाते हो एवं उस जीवन-धर के पापी अध्यात्मिक को स्वर्ग से पहुँचते हो वहाँ मत्ता जीवन की नैतिकता और सदाचरण की महत्ता का क्या सूच्य रह जाता है ? सस्ती भक्ति धर्माचरण के महत्त्व को गिरा देती है ।

धर्मतारवाद के आदर्श केवल आदर्श माने रह जाते हैं । वे जनता के द्वारा अपनाये योग्य यथार्थता के रूप में कभी नहीं उतर पाते । अतएव जब लोग राम कृष्ण आदि किसी धर्मतारी महापुरुष की जीवन-सीमा सुनते हैं तो किसी ऊँचे आदर्श की बात मानने पर झटपट कूट पड़ते हैं कि—‘यह क्या कहना है । सभी मनुष्यों के समान ।’ मत्ता धर्मतार के अतिरिक्त और कौन कुछ यह काम कर सकता है । इस प्रकार हमारे प्रबल महापुरुषों के अहिंसा दया दान सत्य परमेश्वर आदि अनेक भी श्रेष्ठ एवं महान् गुण हैं उन सबसे धर्मतारवादी लोग मुँह मोड़ लेते हैं अपने को माफ़ बचा लेते हैं । धर्मतारवादियों के यहाँ जो कुछ भी है सब प्रभु की सीमा है । वह केवल सुनने भर के लिए है धर्माचरण करने के लिए नहीं । मत्ता सर्वशक्तिशाली ईश्वर के कामों का अनुपम कभी धर्माचरण कर सकता है ?

कुछ प्रसंग तो ऐसे भी आते हैं जो केवल बोलों को झुंके का ही प्रयत्न करते हैं । जब कोई विचारक किसी भी धर्मतार के रूप में माने जाने वाले व्यक्ति का जीवन-चरित्र पढ़ता है, और उसमें कोई नैतिक जीवन की सूक्ष्मता है फलतः विचारक होने के नाते उचित आलोचना करता है अन्तर्गत को अन्तर्गत और बुरे को बुरा कहता है तो धर्मतारवादी लोग विचारक का यह अधिकार छीन लेते हैं । ऐसे प्रसंगों पर वे प्रायः कहा करते हैं—‘घरे तुम क्या जानो ?’ यह सब उस महाप्रभु की माया है । वह

हाथ-मांस का चपता-फिरता पित्राय नहीं है। प्रत्युत वह धान्त धान्त सृष्टियों का पुञ्ज है। वह देवताओं का भी देवता है स्वयं-सिद्ध ईश्वर है। परन्तु जब तक वह संसार की मोह-भाया के कारण कर्म-भ्रम में घाबरावित है तब तक वह धन्यकार से बिरा हुआ सूर्य है। फलतः प्रकाश वे तो कैसे वे ? सूर्य को प्रकाश देने से पहले रात्रि के सुबन धन्यकार को चीर कर बाहर आना ही होगा।

हाँ तो ज्यों ही मनुष्य अपने होश में आता है अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को पहचानता है। पर-परिस्थिति को स्थापन कर स्व-परिस्थिति को अपनाता है तो धीरे-धीरे निर्मल जुड़ एवं स्वच्छ होता चला जाता है। धीरे-धीरे धर्मन्तामस कमजोरी हुई आध्यात्मिक सृष्टियों का पुञ्ज बनकर जुड़ जुड़ परमात्मा अविच्छिन्न ब्रह्म तथा ईश्वर बन आता है। धर्म-संस्कृति में आत्मा की चरम जुड़ रक्षा का नाम ही ईश्वर है। परमात्मा है। इसके अतिरिक्त धीरे कोई धनादि-सिद्ध ईश्वर नहीं है। 'धर्म-धर्मो धर्मोऽसौ धर्म-भूत ललाटि'।

यह है धर्म-संस्कृति का उत्तरवाद जो मनुष्य को अपनी ही धर्म-माधना के बल पर ईश्वर होने के लिए अर्ध-मुनी प्रेरणा देता है। यह मनुष्य के धर्मादि काम से सोये हुए साहस को जगाना है बिभ्रित करना है धीरे उसे सत्कर्मों की धीरे मोड़ना है किन्तु उस पामर मनुष्य नहक कर नहीं करता। इस प्रकार धर्म-संस्कृति मानव-जाति को सर्वोपरि विनाश-विन्दु की धीरे धीरे मर जाना सिखाती है।

धर्म-संस्कृति का हजारों वर्षों से यह आशय रहा है कि वह सर्वथा वर्गेत एवं सज्जन ईश्वर में विभुत विद्वांस नहीं ग्यती। इसके लिए उसे तिरस्कार धामान लाञ्छना धर्मना धीरे

हाइ-मांस का जपता-फिरता पिबर नही है। प्रत्युत वह मान्य मान्य शक्तियों का पुञ्ज है। वह देवताओं का भी देवता है स्वय-सिद्ध ईश्वर है। परन्तु जब तक वह संसार की मोक्ष-मार्ग के कारण कर्म-फल से व्याख्यात है तब तक वह धन्यकार से बिरा हुआ सूर्य है। पृथक् प्रकाश वे तो कैसे वे ? सूर्य को प्रकाश देने से पहले रात्रि के सघन धन्यकार को चीर कर बाहर आना ही होगा।

हाँ तो ज्यों ही मनुष्य अपने होता में आता है अपने सामाजिक धर्म-स्वरूप को पहचानता है। पर-परिवर्ति को त्याग कर स्व-परिवर्ति को अपनाता है तो धीरे-धीरे निर्मल गुड एवं स्वच्छ होता बना आता है। धीरे-धीरे एक दिन अनन्तानन्त जममवासी हुई आध्यात्मिक शक्तियों का पुञ्ज बनकर गुड गुड परमात्मा परिहृत रूप तथा ईश्वर बन आता है। भगवत्-संस्कृति में आत्मा की चरम गुड रक्षा का नाम ही ईश्वर है, परमात्मा है। इनके अतिरिक्त और कोई अनादि-सिद्ध ईश्वर नहीं है। "कर्म-व्यो मरेऽप्ययः कर्म-मुक्त मया विव"।

यह है भगवत्-संस्कृति का उतारबाद जो मनुष्य को अपनी ही आत्म-साधना के बस पर ईश्वर होने के लिए ऊर्ध्वमुखी प्रेरणा देता है। यह मनुष्य के अनादि काल से सोये हुए साइस को जगाता है। निश्चित करता है और उसे सत्कर्मों की ओर मोड़ता है किन्तु उसे पामर मनुष्य बहकर भ्रम नहीं करता। इस प्रकार भगवत्-संस्कृति मानव-जाति को सर्वोपरि विकास-विन्दु की ओर अग्र सर हुना सिखाती है।

भगवत्-संस्कृति का हमारों बपों से यह आचोग रहा है कि यह सर्वथा परीक्षा एवं अज्ञात ईश्वर में विश्रुत विश्वास नहीं रखती। इसके लिए उसे शिरस्कार अपमान लाजम्हना मार्शना और

वासनाओं से मुँह मोड़कर सत्य के पवित्र बल और आत्म-संयम की साधना में समातार अनेक जन्म बिताकर अन्त में एक दिन वह मानव-जन्म प्राप्त किया कि जहाँ आत्म-साधना के विराम-स्वरूप परिहृत जिन एवं तीर्थक्षुर रूप में प्रकट हुए ।

अमर-संस्कृति के प्राचीन धर्म-ग्रन्थों में आद्य ही उनके पठनी-त्वान-सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण अनुभव एवं धर्म-साधना के अमर उ-चरण-विन्दु मिल रहे हैं जिस पर यथासाध्य बनकर हर कोई साधक अपना आत्म-वस्थापन कर सकता है, परिहृत एवं जित बन सकता है । युग-व-परिवर्तता परिहृतों के जीवन-सम्बन्धी उच्च आदर्श सामक-जीवन के लिए अमर उ-चरण एवं निश्चेय के रक्षण-विषय उपस्थित करते हैं । अतएव अमर-संस्कृति का उत्तरवाद केवल सुनने-भर के लिए नहीं है अपितु जीवन के हर घण्टा में सदा उत्तारने के लिए है । उत्तरवाद मानव-जाति को पाप के फल से बचने की नहीं अपितु सुमत पाप से ही बचने की प्रेरणा देता है और जीवन के ऊँचे आदर्शों के लिए जनता के हृदय में प्रवर, अमर, अमर महाहृद की अखण्ड ज्योति बसा देता है ।

—आनन्द

हाड़-मांस का जमता-फिरता विमल नहीं है। प्रत्युत वह घनत घनत अक्षियों का पुञ्ज है। वह देवताओं का भी देवता है स्वयं-सिद्ध ईश्वर है। परन्तु जब तक वह संसार की मोह-माया के कारण कर्म-मल से घाण्डारित है, तब तक वह अन्धकार से बिरा हुआ सूर्य है। घनत प्रकाश देता कैसे दे ? सूर्य को प्रकाश देने से पहले रात्रि के सवन अन्धकार को भीर कर बाहर धावा ही होना ।

हाँ तो ज्यो ही मनुष्य अपने होश में आता है अपने वास्तविक आत्म-स्वरूप को पहचानता है। पर-परिपत्ति को त्याग कर स्व-परिपत्ति को अपनाता है तो धीरे-धीरे निर्मल गुड़ एवं स्वच्छ होता चला जाता है। और एक दिन अनन्तानन्त जगमगाती हुई घाण्डारिक अक्षियों का पुञ्ज बनकर कुछ कुछ परमात्मा परिहृत ब्रह्म तथा ईश्वर बन जाता है। अमल-संस्कृति में आत्मा की चरम गुड़ रक्षा का नाम ही ईश्वर है। परमात्मा है। इसके अतिरिक्त और कोई घनादि-सिद्ध ईश्वर नहीं है। "कर्म-ज्यो धरोक्षीय कर्म-मुक्त मत्वा सिद्ध ।

यह है अमल-संस्कृति का उत्तारवाद जो मनुष्य को अपनी ही आत्म-साक्षा के बल पर ईश्वर होने के लिए ऊर्ध्वमुखी प्रेरणा देता है। यह मनुष्य के अनादि कल्प से सोये हुए साहस को जगाता है। विनशित करता है और उसे शक्तियों की ओर मोड़ता है। किन्तु उसे पामर मनुष्य कहकर भ्रम नहीं करता। इस प्रकार अमल-संस्कृति मानव-जाति को सर्वोपरि विकास-विभु की ओर पथ सर हुला सिखाती है ।

अमल-संस्कृति का हठारो ज्यों से यह आशेष रहा है कि वह सर्वथा परोक्ष एवं अज्ञात ईश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती । इसके लिए उसे तिरस्कार अपमान नाञ्छना अर्पणा और

वासनाओं से मुह मोड़कर सत्य के पथिक बने और आत्म-संयम की साधना में लगातार अनेक जन्म बिताकर अन्त में एक दिन वह मानव-जन्म प्राप्त किया कि जहाँ आत्म-साधना के विकास-मार्ग परिहृत जिन एवं तीर्थङ्कर रूप में प्रकट हुए।

धर्म-संस्कृति के प्राचीन धर्म-धर्मों में आज भी उनके पतनोत्थान-सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण अनुभव एवं धर्म-साधना के क्रमबद्ध चरण बिन्दु मिल रहे हैं जिन पर यथासाध्य चमकर कर कोई साधक अपना आत्म-व्यय कर सकता है। परिहृत एवं जिन बन सकता है। राव-इ पर-बचेता परिहृतों के जीवन-सम्बन्धी उच्च मार्ग साधक-जीवन के लिए क्रमबद्ध सम्मुख एवं निम्नोच्च के रेखा-चित्र उपस्थित करते हैं। अतएव धर्म-संस्कृति का उत्थारवाद केवल सुनने-भर के लिए नहीं है अपितु जीवन के हर क्षण में गहरा उठारने के लिए है। उत्थारवाद मानव-जाति को पाप के कम से बचने की नहीं अपितु सुनत पाप से ही बचने की प्रेरणा देता है और जीवन के ऊँचे पावलों के लिए अन्तः के हृदय में अजर अमर, अनन्त सत्ताहस की अक्षय ज्योति जला देता है।

—इन्दिरा

जैन-संस्कृति में सेवा-भाव

जैन-संस्कृति की आधार-शिला प्रधानतया निवृत्ति है। अतः उसमें त्याग, वैराग्य, तप और तितिक्षा आदि पर जितना अधिक बल दिया गया है, उतना और किसी नियम-विशेष या सिद्धान्त-विशेष पर नहीं। परन्तु जैन-धर्म की निवृत्ति, साधक को जन-सेवा की ओर अधिक-से-अधिक आकर्षित करने के लिए है। जैन-धर्म का आदर्श ही यह है कि प्रत्येक प्राणी एक-दूसरे की सेवा करे, सहायता करे और जैसी भी अपनी योग्यता तथा शक्ति हो, उसी के अनुसार दूसरे के काम आए। जैन-धर्म में जीवात्मा का लक्षण ही समाजिक माना गया है, वैयक्तिक नहीं। प्रत्येक सासारिक प्राणी अपने सीमित व्यक्ति-रूप में अपूर्ण है, उसकी पूर्णता आस-पास के समाज में और मनुष्य में निहित है। यही कारण है कि जैन-संस्कृति का जितना अधिक भुकाव आध्यात्मिक साधना के प्रति है, उतना ही ग्राम, नगर और राष्ट्र के प्रति भी है। ग्राम, नगर और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का जैन-साहित्य में धर्म^१ का रूप दिया गया है। भगवान् महावीर ने अपने धर्म-प्रवचनों में ग्राम-धर्म, नगर-धर्म और राष्ट्र-धर्म को बहुत ऊँचा स्थान दिया है। उन्होंने आध्यात्मिक क्रियाकाण्ड-प्रधान जैन-धर्म

१ परस्पररोपग्रहो जीयानाम्—तत्त्वार्थसिद्धि सूत्र ५, २१

२ स्थानांग सूत्र - दशम-स्थान

की साधना का स्थान धाम-धर्म नगर-धर्म और राष्ट्र-धर्म के बाद ही रखा है पहले नहीं। एक सम्य भाग्यरिक एवं राष्ट्र भक्त ही सच्चा जैन हो सकता है दूसरा नहीं। उक्त विवेचन के विद्यमान रहते यह कैसे कहा जा सकता है कि— 'जैन-धर्म एकान्त निवृत्ति प्रधान है जबका उसका एकमात्र उद्देश्य परमोक्त ही है। इतनाक नहीं।' जैन-धर्म उबार धर्म नहीं है। यक्षिण नकर धर्म है। यह उस मोक्ष और परमोक्त—बोना को ही साधन बनाने की सर्व श्रेय प्रदान करता है।

जैन-मनुष्य जब प्रातः उठता है तो वह तीन चीजों का चिन्तन करता है। उनमें सबसे पहला यही संकल्प है कि—'मैं धन धन का जन-समाज की सेवा के लिए सब त्याग करूँगा ? यह दिन धन्य होगा जब मेरे संघर्ष का उपयोग जन-समाज के लिए होगा। तीन दुनियाँ के लिए होगा। मगरान् महावीर का यह आशय हमारी मित्रा संग करन के लिए पर्याप्त है कि— 'यत्तद्विवादी न ह्यनन्त कुलोः। धर्मान्—'मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने संग्रह के उपयोग का अधिकारी अपने अपने को ही न समझे। प्रभुत अपने दास-दास के साधनों को भी अपने बराबर का अधिकारी माने। जो मनुष्य अपने साधनों का स्वयं ही उपयोग करता है उसमें से दूसरा को सेवा के लिए कुछ भी अपन नहीं करना चाहता वह अपने स्वयं को छोड़कर कभी भी मान धाम नहीं कर सकता।

जैन धर्म में माने गए नून धार्मिक कर्मों में शौहीनय धर्म का स्थान बड़ा ही महत्त्व है। धार्मिक का जिसका अधिक वतन मोह

नीय कर्म के द्वारा होता है, उतना और किसी कर्म से नहीं । मोहनीय कर्म के सबसे अन्तिम उग्र रूप को महामोहनीय कहते हैं । उसके तीसरे भेदों में से पञ्चीमर्वा भेद^५ यह है कि—‘यदि आपका साथी बीमार है या किसी घोर मकट में पड़ा हुआ है, और आप उसकी सहायता या सेवा करने में समर्थ हैं, फिर भी यदि आप सेवा न करें और यह विचार करें कि इमने कभी मेरा काम तो किया नहीं, मैं ही इसका काम क्यों करूँ ? कष्ट पाता है, तो पाए अपनी बला से, मुझे क्या ?’ भगवान् महावीर ने अपने चम्पापुरी के धर्म-प्रवचन में स्पष्ट ही इस सम्बन्ध में कहा है कि—‘जो मनुष्य इस प्रकार अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन होता है, वह धर्म में सर्वथा पतित होता है । उक्त पाप का कारण वह सत्तर कोटि-कोटि सागर तक चिरकाल जन्म-मरण के चक्र में उलझा रहेगा, मृत्यु के प्रति अभिमुख न हो सकेगा ।’

गृहस्थ ही नहीं, साधु वर्ग को भी सेवा-धर्म का बड़ी कठोरता से पालन करना होता है । भगवान् महावीर ने कहा है कि—‘यदि कोई साधु अपने बीमार या मकटापन्न साथी को छोड़कर तपश्चरण करने लग जाता है, शान्ति-चिन्तन में मलग्न हो जाता है, तो वह अप्रगल्भी है, मघ में रहने योग्य नहीं है । उसे एक-सौ बीस उपवासों का प्रायश्चित्त लेना पड़ेगा, अन्यथा उनकी श्रद्धा नहीं हो सकती ।’ इतना ही नहीं, एक गाँव में कोई साधु बीमार पड़ा हो और दूसरा साधु जानता हुआ भी गाँव से बाहर ही बाहर एक गाँव में दूसरे गाँव चला जाए, रोगी की सेवा के लिए गाँव में न आए, तो वह भी महान् पापी है,^६ उग्र दण्ड का अधिकारी ।’ भग-

५ एणाश्रुत त्वन्ध—नवन दशा

६ निगीत सूत्र—उद्दे ४

वान् महावीर का कहना है कि—‘सेवा स्वयं एक बड़ा भारी तप है।’* क्या जब भी कभी सेवा करने का पवित्र अवसर मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सम्झा अब यह है जो सेवा करने के लिए सदा प्राणों की चीन-कुन्तियों की पतितों एवं बसितों की शोच में रहना है।

स्नानाग-मूत्र में भगवान् महावीर की घाट महानिधार्द्र बड़ी ही प्रसिद्ध है, उनमें चौबवी सिंहा यह है कि—जन्मिहोत्र वीरक-स्य जन्मिहोत्रात् अमृतं बन्धु मयह। अर्थात्—‘जो अनामिष्ठ है निराधार है कहीं भी जीवन-यापन के लिए उचित स्थान नहीं पा रहा है उसे तुम धाम्य हो सहाय हो उसकी जीवन-यापन के लिए उचित प्रयत्न करो। जीवन-महत्त्व का द्वार प्रत्येक प्रसहाय के लिए खुला हुआ रहता है। वहाँ किसी व्यक्ति कुल देश या वर्म के भेद के बिना मानव-मान के लिए समान आदर भाव है मायव-मान है।

एक बात और भी बड़े महत्त्व की है। इस बात ने तो सेवा का स्थान बहुत ही ऊँचा कर दिया है। जीवन-वर्म में सबसे बड़ा और ऊँचा यह तीर्थद्वार माना गया है। तीर्थद्वार होने का अर्थ यह है कि यह साधक समाज का पूजनीय महापुरुष देवाधि-देव बन जाता है। भगवान् पाश्वनाथ और भगवान् महावीर दोनों तीर्थद्वार हैं। भगवान् ने अपने जीवन के अन्तिम प्रवचन में सेवा का महत्त्व बताते हुए कहा है कि—‘सेवाधर्मोऽन्तिम-वचन

* अष्टाध्याय—उपोनागे अमृतमय

जीवनाधिक गुण—गीर्वाण

॥ स्नानाग मूत्र—॥ १९

१ अमृतमय मूत्र—॥ १७ ४

गौतम कम्म निवन्धइ।^{११} अर्थात् — 'वैयाघृत्य करने से, सेवा करने से, तीर्थङ्कर पद की प्राप्ति होती है।' माधारण जन-समाज में सेवा का आकर्षण पैदा करने के लिए भगवान् महावीर का यह उदात्त प्रवचन कितना महनीय है ?

आचार्य कमल-मयम ने भगवान् महावीर और गौतम का एक बहुत मुन्दर मवाद हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सवाद में भगवान् महावीर ने दुःखितों की सेवा को अपनी सेवा की अपेक्षा भी अधिक महत्व दिया है। मवाद का विस्तृत एवं स्पष्ट रूप रुद्धम प्रकार है —

श्री इन्द्रभूति गौतम ने — जो भगवान् महावीर के मवसे बड़े गणधर थे, भगवान् से पूछा—“भगवन् ! एक भक्त दिन-रात आपकी सेवा करता है, आपकी पूजा-अर्चना करता है। फलतः उसे दूसरे दुःखियों की सेवा के लिए अवकाश नहीं मिल पाता। दूसरा मज्जन दीन-दुःखियों की सेवा करता है, सहायता करता है, जन-मेवा में स्वयं को घुला-मिला देता है, जन-जीवन पर दया का वर्णन करता है। फलतः उसे आपकी सेवा के लिए अवकाश नहीं मिल पाता। भन्ते ! दोनों में से आपकी ओर से धन्यवाद का पात्र कौन है, और दोनों में कौन श्रेष्ठ है ?”

भगवान् महावीर ने बड़े रहस्य-भरे स्वर में उत्तर दिया—
“गौतम ! जो दीन-दुःखियों की सेवा करता है, वह श्रेष्ठ है, वही मेरे धन्यवाद का पात्र है और वही मेरा सच्चा पुजारी है।”^{१२}
गौतम विचार में पड़ गए कि यह क्या ? भगवान् की सेवा के सामने अपने ही दुष्कर्मों से दुःखित पापात्माओं की सेवा का क्या

११ उत्तराध्यायन सूत्र—२६, ४३

१२ वही—नर्वाण-सिद्धि, पगीपहु अध्यायन

महत्त्व ? भगवान् तो भगवान् के सेवक को मिथना चाहिए । गौतम ने त्रिज्ञासा भरे स्वर से पूछा— 'मन्ते ! बात कुछ मने नहीं उठती । बुद्धिहीन की सेवा की अपेक्षा तो आपकी सेवा का अधिक महत्त्व होना चाहिए । कहीं तीन मोक के माध-परिव्रजत्मा आप धीर कहीं संसार के बे पामर प्राणी को अपने ही कृत-कर्मों का फल मोम रहे हैं !

भगवान् ने उत्तर दिया— 'गौतम ! मेरी सेवा मेरी धार्मा के पालन करने में ही तो है । इसके अतिरिक्त अपनी व्यक्तिगत सेवा के लिए तो मेरे पास कोई स्थान ही नहीं है । मेरी सबसे बड़ी धार्मा यही है कि दूचित जन-समाज की सेवा की जाए, उसे मुक्त-मान्ति पहुँचाई जाए । प्राणी माध पर दया-भाव रखा जाए । जन दुष्टियों की सेवा करने वाला मेरी धार्मा का पालक है । गौतम इसलिये मैं कहना है कि बुद्धियों की सेवा करने वाला ही धर्म है—श्रेष्ठ है मेरी निजी सेवा करने वाला नहीं । मेरा निजी सर्वत्र सिद्धान्त की अपेक्षा व्यक्तिगत मोह में अधिक जगका हुमा है ।

यह मध्य मार्ग है—नर-सेवा में नापवज-सेवा का जन सेवा में भगवान् की सेवा का । जन-संस्थिति के अन्तिम प्रकटमान मूर्त भगवान् महाधीर है जगका यह प्रवचन सेवा के महत्त्व के लिए सबसे बड़ा अवसर प्रमाण है ।

भगवान् महावीर दीक्षित होना चाहते हैं किन्तु अपनी सम्पत्ति का गरीब दशा के दिन के लिए दान करते हैं और एक वर्ष तक पुनि-दीक्षा जन व विचार को सम्हाल कर देने हैं । एक वर्ष में धर्मों की सम्पत्ति जन-सेवा के लिए अर्पित करना अपना प्रथम उत्तर प्रमाण है और मानव जाति की प्राध्यात्मिक उत्पत्ति

रगने में पहले उसी भीतिक उन्नति करने में मलग्न रहने हैं।^{१३} दीक्षा लेने के पश्चात् भी उनके हृदय में दया का असीम पारा-वार तरंगित रहता है, फलस्वरूप वे एक गरीब ब्राह्मण के दुःख में दयाव्रं हो उठते हैं, और उसे अपना एक-मात्र प्रावरण-वस्त्र भी दे जाते हैं।^{१४}

जैन सम्राट् चन्द्रगुप्त भी सेवा के क्षेत्र में पीछे नहीं रहे हैं। उनके प्रजा-हित के कार्य सर्वत सुप्रसिद्ध हैं। सम्राट् सम्प्रति की सेवा भी कुछ कम नहीं है। जैन-इतिहास का साधारण-से-साधारण विशार्थी भी जान सकता है कि सम्राट् के हृदय में जन-सेवा की भावना किस प्रकार कूट-कूटकर भरी हुई थी, और किस प्रकार उन्होंने उसे कार्य-रूप में परिणत कर जैन-संस्कृति के गौरव को अधुण गमा था। महाराजा कर्णिक-चक्रवर्ती खार-बेल और गुर्जर नरेश कुमारपाल भी सेवा के क्षेत्र में जैन-संस्कृति की मर्यादा को बगवत् सुगन्धित रखते हैं। मध्य-काल में जगदू-शाह, पैयड़ और नामाशाह जैसे धन-कुबेर भी, जन-समाज के कल्याण के लिए अपने सर्वस्व की आहुति दे डालते हैं, और स्वयं वरमन के बाद रिक्त वादल की-भी स्थिति में हो जाते हैं।

जैन-समाज ने जन-समाज की क्या सेवा की है? इसके लिए सुदूर इतिहास को अलग रहने दीजिए और केवल गुजरात, मार-वाड़, मेवाड़ या कर्नाटक आदि प्रान्त का एक बार भ्रमण कर जाय, उपर-उपर गण्टहों के रूप में पड़े हुए इंट-पत्थरों पर नजर डालिए, पहाड़ों की चट्टानों पर के शिलालेख पढ़िए, जहाँ-तहाँ देहात में फले हुए जन-प्रवाद गुणिए—आपको मान्य हो

१३ आचारांग—महावीर-जीवन

१४ महावीर-चरित्र—आचार्य हेमचन्द्र वृत

जाएगा कि जैन-संस्कृति क्या है ? उसके साथ जन-सेवा का कितना अधिक अनिष्ट सम्बन्ध है ? यहाँ तक मैं समझ पाया है संस्कृति स्थिति को नहीं होती समाज की होती है और समाज की संस्कृति का यह धर्म है कि समाज अधिक-से-अधिक सेवा की भावना में मोल-मोल हो उसमें छप नहीं—धैर्य हो ईश नहीं—घड़त हो एक रंग-रंग हो एक खून-सहन हो एक परिवार हो । संस्कृति का यह विश्वास आधार जैन-संस्कृति में पुनर्जन्म बटित हो रहा है । इसके लिए जैन-धर्म का गौरव-पूर्ण सम्बन्ध घटीत पूर्ण-रूप में छाती है ।

धनु, मैं आशा करता हूँ, साथ का शिक्षा जैन-समाज भी अपने महान् धर्मों के गौरव की रक्षा करेगा और भारत की वर्तमान बिकट परिस्थिति में बिना किसी बाधा के धर्म धूम में देश के भव-भाव के बलि-नाशयन की सेवा में प्रयत्नशील बनेगा और जन-सेवा का ही मगवान् को सच्ची उपासना समझेगा ।

—विद्वन्मोक्षी

आगम-साहित्य

प्राचीन भारतीय वाङ्मय में जैन आगम-साहित्य का अपना एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह स्थूल, अक्षर देह से जितना विराट् एवं विशाल है, उतना ही, अपितु उससे कहीं अधिक सूक्ष्म अन्तर विचार-चेतना से महान् है, महत्तर है। भारतीय चिन्तन-क्षेत्र में जैन आगम-साहित्य को यदि कुछ क्षण के लिए एक किनारे कर दिया जाए, तो भारतीय चिन्तन की चमक कम हो जाएगी और वह एक प्रकार से धुँधला-सा मालूम पड़ेगा। इसका एक कारण है। जैन आगम-साहित्य केवल कल्पना की उड़ान नहीं है, केवल बौद्धिक विलास नहीं है, केवल मत-मतान्तरों के खण्डन-मण्डन का तर्क-जाल नहीं है, वह है ज्ञान-मागर के मन्थन से समुद्भूत जीवन-वर्षा अमृत-रस। इसको पृष्ठ-भूमि में त्याग-वैराग्य का अखण्ड तेज चमकता है, आत्म-साधना का अमर स्वर गूँजता है और मानवीय सद्गुणों के प्रतिष्ठान की मोहक सुगन्ध महकती है।

आगम दर्शन-शास्त्र ही नहीं, साधना-शास्त्र भी है। जैन-आगमों के पुरस्कर्ता मात्र दार्शनिक ही नहीं, साधक भी रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग साधना में गुजारा है। अपने अन्तर्भूत को साधना की अग्नि में तपाया है, उसे निर्मल बनाया है। क्या आश्रय है, क्या सवर है, क्या ससार है, क्या

मोक्ष है—यह सब जाना है परछा है। अहिंसा और सत्य के विचारों को आचार के रूप में उठाया है और अमृत आत्मा में परमात्म भाव के अनन्त ऐश्वर्य का साक्षात्कार किया है। यही कारण है कि आगम-साहित्य में साधना के क्रमबद्ध चरण-चिन्ह मिलते हैं। यह ठीक है कि प्राचीन वैदिक साहित्य भी मार्गीय जन जीवन की विषय अनेकी प्रस्तुत करता है। परन्तु वेद और ब्राह्मण आध्यात्मिक चिन्तन की अपेक्षा वेद-सूक्ति परायण थे। उनमें आत्म-चिन्तन की अपेक्षा लोक-चिन्तन का स्वर अधिक मुखर है। उपनिषद् आध्यात्मिक चिन्तन की ओर अग्रसर प्रवृत्त हुए हैं किन्तु वे भी आत्म-साधना का कोई प्रास वैज्ञानिक विक्षेपण उपस्थित नहीं कर पाए। उपनिषदों का ब्रह्मवाद और आत्म-चिन्तन दार्शनिक चर्चा के सोह आचरण में ही आबद्ध रहा है वह सर्व-साधारण जनता को आत्म-निर्माण को कमा का कोई विशिष्ट रस्ता-परछा व्यवहार-सिद्ध मार्ग नहीं बतलाता। किन्तु आगम-साहित्य इस सम्बन्ध में अधिक स्पष्ट है। वह जितनी ऊँचाई पर साधना का विचार-पक्ष प्रस्तुत करता है उतनी ही ऊँचाई पर उसका आचार-पक्ष भी उपस्थित करता है। आगम-साहित्य बतलाता है—साधक कैसे जैसे कैसे सदा हो कैसे बने कैसे सदा कैसे जाए, कैसे दोसे कैसे जीवन की वैदिक चर्चा का अनुगमन करे—बिससे कि आत्मा पाप-कर्म से भिन्न न हो भव भ्रमण में आन्त न हो। यह बात अन्यत्र दुर्लभ है। दर्शन और जीवन का विचार और आचार का साधना और वर्तमान का यदि किसी को सब सुन्दर एवं साध ही वैज्ञानिक सम्बन्ध देखना हो तो ह वैदिक-आगमों में देख सकता है।

वेद-कर्मों को परम्परा आगम-साहित्य में वेद-सूक्तों का स्वर और भी महत्त्वपूर्ण है। विषय जीवन की साधना का सर्वाङ्गीय

विवेचन छेद-सूत्रों में ही उपलब्ध होता है । साधक आग्निर साधक है । उसकी कुछ मर्यादा है । वह सावधानी रखता हुआ भी कभी असावधान हो सकता है, कभी-कभी क्या बर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है—इसका ठीक-ठीक निर्णय नहीं हो पाता, कभी-कभी समोदय के प्रावत्य से जानता हुआ भी मर्यादाहीन आचरण से अपने को पराङ्मुख नहीं कर सकता, कभी-कभी धर्म और मघ की रक्षा के प्रश्न भी शास्त्रीय विधि-निषेध की सीमा को लांघ जाने के लिए विवश कर देते हैं—आदि कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं, जिनमें उलभने पर साधक को पुनः समलने के लिए प्रकाश चाहिए । यह प्रकाश छेद-सूत्रों के द्वारा ही मिल सकता है । छेद का अर्थ है—जीवन में से असयम के अंश को को काटकर अलग कर देना, साधना में से ऐसे दोष-जन्य अशुद्धता के मल को धोकर माफ कर देना । और जो शास्त्र भूलों से बचने के लिए पहले सावधान करते हैं, भूल हो जाने पर पुनः सावधान करते हैं, तथा भूलों के परिमार्जन के लिए यथावसर उचित निर्देश देते हैं, वे छेद-शास्त्र कहलाते हैं । भिक्षु-जीवन की समस्त आचार-महिता का रस-परिपाक छेद-सूत्रों में ही हुआ है ।

यही कारण है कि छेद-सूत्रों का गम्भीर अध्ययन किए बिना कोई भी भिक्षु अपना स्वतन्त्र सघाटा (भिक्षु समुदाय) लेकर ग्रामानुग्राम विचरण नहीं कर सकता, गीतार्थ नहीं बन सकता, आचार्य और उपाध्याय जैसे उच्च पदों का अधिकारी नहीं हो सकता । यदि कोई आचार्य बनने के बाद छेद-सूत्रों को भूल जाता है और पुनः उनकी उपस्थित नहीं कर पाता है, तो वह आचार्य पद पर प्रतिष्ठित नहीं रह सकता है । छेद-सूत्रों के ज्ञानाभाव में श्रमण-संघ का नेतृत्व नहीं किया जा सकता, और न वह हो ही सकता

है। फिर तो 'अन्धेनीव बोधनात्ता वचाज्जा' की भविष्यति चरितार्थ होती है। मर्या जो स्वयं अन्धा है वह दूसरे अन्धों का पथ-प्रदर्शक कैसे हो सकता है ?

भाष्य और भूमिर्वा—छेद-मुख बहुत संक्षिप्त बीबी से मिले गए हैं। जिसका उतना धर्म-धरोर विरह है उतना ही उतना धर्म-धरीर बहुत है। बीबी-से इन-गिने छन्दों में विद्याम धर्मों की योजना हम बीबी से की गई है कि छहसा धर्मधर्मधर्म हो जाता पड़ता है। जब हम छेद-मुखों के भाष्य और उनही भूमिर्वा की पढ़ने हैं तो ऐसा समझा है। भाष्य मुखीय धर्म-विशु में धर्म-विशु समाया हुआ है। एक-एक मुख पर उसके एक-एक धर्म पर इतना विस्तृत उद्घाटन किया गया है। इतना विस्तृत-मनन किया गया है कि ज्ञान की गंगा-सी वह जाती है। साधुता का इतना सूत्रम विष्णोपज जीवन के उत्तर-वडाव का इतना स्पष्ट चित्र धर्मधर्म दुर्लभ है दुष्प्राप्य है। एक प्राचीन संस्कृत कवि के छन्दों में यही कहना होता है कि—'वर्णितास्त तत्त्वधर्म-वर्णितस्त न तत्त्वधर्मिन्। साधना के सम्बन्ध में जो यही है वह धर्मधर्म भी है धीर जो यही नहीं वह धर्मधर्म भी नहीं। एक मात्र धार्मिक जीवन ही नहीं तत्त्वमीन भारत का प्राचीन सामाजिक एवं राजनीय जीवन का सम्बन्ध इतिहास भी भाष्य और भूमिर्वा के अध्ययन से ही जाना जा सकता है। यही कारण है कि मात्र के उद्घाटन धर्मधर्म समाज धार्मिक विद्वान्, अपने धर्मधर्म-धर्मों के लिए अधिकतम विचार-माधमी भाष्यों और भूमिर्वा पर से ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं स्वयं भी अपने दया-करा लिए गए कुछ अध्ययन के साधारण पर कह सकता है कि भाष्यों और भूमिर्वा के अध्ययन के बिना न तो हम प्राचीन साधु-समाज का जीवन समझ सकते हैं धीर न दुष्प-समाज का ही। धीर धर्मीय का ही-ही अध्ययन कि

विना, न वर्तमान ही समझ में आ सकता है और न भविष्य ही । समझ की मधुर भूमिका में अलग-थलग रहने वाले भिक्षु-समाज के जीवन में भी भला-बुरा परिवर्तन कब आता है, क्यों आता है, और वह क्यों आवश्यक हो जाता है ?—इन सब प्रश्नों का उत्तर हम छेद-सूत्रों पर के विस्तृत भाष्यो तथा चूर्णियों से ही प्राप्त कर सकते हैं । इतना ही नहीं, छेद-सूत्रों का अपना स्वयं का मूल ग्रन्थ भी भाष्य और चूर्ण के बिना यथायत समझ में नहीं आ सकता । यदि कोई भाष्य और चूर्ण को अवलोकन किए बिना छेद-सूत्रगत मूल रहस्यों को जान लेने का दावा करता है, तो मैं कहूँगा, क्या तो वह भ्रान्ति में है या दम्भ में है । दूसरों की बात छोड़ भी दूँ, किन्तु मैं अपनी बात तो मच्चाई के साथ कह सकता हूँ कि मूल, केवल मूल के रूप में, कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आया । भाष्यो और चूर्णियों का अध्ययन करने पर ही पता चना है कि विस्तृत छेद-सूत्र क्या हैं ? उनका गुरु-गम्भीर मर्म क्या है ? उन्मर्ग और अपवाद क्या है ? अपवाद में मार्गत्व क्या है और वह क्यों है ?

निशीथ भाष्य तथा चूर्ण—छेद-सूत्रों में निशीथ-सूत्र का स्थान सर्वोपरि है । वह आचाराग सूत्र का ही एक भाग माना जाता है । आचाराग सूत्र के दो श्रुत-स्कन्ध हैं । प्रथम श्रुत-स्कन्ध नव अध्ययनों में विभक्त है । द्वितीय श्रुत-स्कन्ध की पाँच चूला हैं । प्रस्तुत निशीथ-सूत्र पाँचवी चूला है । अतएव निशीथ-पीठिका में कहा है—‘एताहि पचहि चूलाहि सहितो आचारो ।’ चौथी चूला तक का भाग आचाराग कहा जाना है, और पाँचवी चूला निशीथ के रूप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है । किन्तु है वह मूल रूप में आचाराग सूत्र का ही एक अंग । इसीलिए निशीथ-सूत्र को यत्र-तत्र ‘निशीथ-चूला-अध्ययन’ कहा गया है । और निशीथ-

सूत्र का एक और नाम जो 'भाषार-प्रकल्प' है उसके मूल में यही भावना अन्तर्निहित है।

भाषारण्य-सूत्र मिश्र की भाषार-महिता है। उगम विस्तार के साथ बताया गया है कि मिश्र को कैसे रहना चाहिए, कैसे धारण चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, कैसे बीजना चाहिए आदि आदि। निषीध-सूत्र में भाषारण्य-निर्दिष्ट भाषार व्यवसत्य होने पर कब केना क्या प्रायश्चित्त लेना चाहिए, यह बताया गया है। अतएव निषीध-सूत्र भाषारण्य का वैसा कि 'मका नाम कृपा है' अन्तिम पाँचवाँ शिखर है। भाषारण्य सूत्र के अध्ययन की पूर्णतः निषीध-सूत्र के अध्ययन में ही होती है पहले नहीं।

निषीध-सूत्र सूत्र पर नियुक्ति है सूत्र और नियुक्ति पर भाष्य है और इन सब पर ब्रुवि है। निषीध-सूत्र सूत्र नियुक्ति भाष्य और ब्रुवि के कर्त्ता होने महान् महत्-पर है इसकी चर्चा अथर्व किन्ती खण्ड में करने का विचार है। प्रस्तुत प्रथम खण्ड में हम कहेंगे यज्ञ कहना चाहते हैं कि—निषीध-सूत्र जैसे महान् है केम ही उसके भाष्य और ब्रुवि भी महान् है। सूत्र-सूत्र का समोद्घाटन भाष्य और ब्रुवि में एक-सुत्र इतनी सुन्दर एक विस्मयपूर्ण पत्रिका में किया गया है कि हृदय महसा गूँग हो जाता है। आज का सर्वथा आधुनिक कही जाने वाली रिमर्क पत्रिका के बर्तन हम उस प्राचीन काल में भी भिन्नते हैं, यही। मरिच्य-आमयी आज के समान सर्व-मुसम नहीं थी।

—निषीध भाष्य ब्रुवि

उत्सर्ग और अपवाद

जैनधर्म की साधना मनोजय की साधना है। वीतरागभाषित पन्थ में साधना का लक्ष्य है—मनोगत विकारों को जीतना। 'मनोविजेता जगतां विजेता—यह जैनधर्म की साधना का मुख्य सूत्र है। जैनधर्म की साधना—विविवाद के अतिरेक और निषेधवाद के अतिरेक का परित्याग करके दोनों कूलों के मध्य में होकर बहने वाली सरिता के तुल्य है। सरिता के प्रवाह के लिए, सरिता के विकास के लिए, सरिता के जीवन के लिए—दोनों कूल आवश्यक हैं। एक कूल वाली सरिता, सरिता नहीं कही जा सकती। जीवन-सरिता की भी यही दशा है। एक ओर विविवाद का अतिरेक है, दूसरी ओर निषेधवाद का अतिरेक है—दोनों के मध्य में होकर प्रवाहित होती है—जीवन-सरिता। जीवन-सरिता के प्रवाह को, जीवन-सरिता के विकास को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दोनों अतिरेकों का त्याग आवश्यक है। अनि-विविवाद और अति-निषेधवाद से बचकर चलने वाली जीवन-सरिता ही अपने अनन्त लक्ष्य में विलीन हो सकती है।

साधना की सीमा में सप्रवेश पात ही साधना के दो अंगों पर ध्यान केन्द्रित हो जाता है—“उत्सर्ग तथा अपवाद।” साधना के ये दोनों अंग प्राण हैं। इनमें से एक तरफ का भी अभाव हो जाने पर साधना अत्रही है, विवृण है, एकांगी है, एकान्त है। जीवन में

एकान्त कभी कम्पाणकर हो नहीं सकता क्योंकि बीतराग
इव—मंसुखा पक्ष में एकान्त मिथ्या है अहित है अमूर्तकर है।
मनुष्य त्रिपद है। वह अपनी भाषा अपने दोनों पादों से ही भरी
मार्ग कर सकता है। एक पक्ष का मनुष्य लंगडा होता है। ठीक
साधना भी अपने दो पदों से ही सम्यक प्रकार से गति कर
सकती है। उन्मर्ग और अपवाद—साधना के ये दो चरण हैं।
इनमें से एकतर चरण का अभाव यह सूचित करेगा कि साधना
पूरी नहीं चली है। साधना के जीवन-विकास के लिए उत्सर्ग
और अपवाद आवश्यक ही नहीं अनिवार्य अपरिहार्य भी है। साधक
की साधना के महापक्ष पर जीवन रण को गतिहीन एवं
विकासोन्मुख रहने के लिए उत्सर्ग और अपवाद रूप—दोनों
का समतक तथा सज्जित रहने चाहिए तभी साधक अपनी साधना
में अरत साध्य की निधि कर पाता है।

कईके विचारक जीवन में उत्सर्ग को ही पकड़ कर चलना
चाहते हैं। वे अपनी सम्पूर्ण सक्ति उत्सर्ग से बिपट कर ही उत्सर्ग
कर देने पर तुले जाते हैं। वे जीवन में अपवाद का सर्वथा अप-
नाप ही करने रहते हैं। उनकी दृष्टि में (एकान्त दृष्टि में) अपवाद
अर्थ नहीं एक महान् पाप है। इस प्रकार के विचारक साधना
के क्षेत्र में उस काली दुष्टिनी के समान हैं जो चलते समय मार्ग
के एक पाद ही देख पाती है। दूसरी ओर कुछ साधक वे हैं जो
उन्मर्ग को सूचक केवल अपवाद को पकड़ कर ही चलना
चाहते हैं। जीवन-पक्ष में वे कदम-कदम पर अपवाद का सहारा
लेते ही चलना है। जम—पिण्ड बिना किसी सहारे के चल ही
नहीं सकता। वे जाना बिचार एकान्त होने से सपादेय कोटि में
नहीं जा सकते। जैन धर्म की साधना एकान्त की नहीं वह
अन्यात्म की सुन्दर और स्वच्छ साधना है।

जैन-संस्कृति के महान् उन्नायक आचार्य श्रीहरिभद्र मूरि ने अपने "उपदेश-पद" ग्रन्थ में एकान्त पक्ष को लेकर चलने वाले साधकों को सवोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है—
 "भगवान् जिनेश्वर देव ने न किसी वस्तु के लेने का एकान्त विधान किया है और न किसी वस्तु के छोड़ने का एकान्त निषेध ही किया है। भगवान् तीर्थंकर की एक ही आज्ञा है, एक ही आदेश है कि जो कुछ भी कार्य तुम कर रहे हो, उनमें नश्य भूत होकर रहो, उन्में वफादारी के साथ करते रहो।"^१

आचार्य ने जीवन का महान् रहस्य खोलकर रख दिया है। साधक का जीवन न एकान्त निषेध पर चल सकता है और न एकान्त विधान पर ही। कभी कुछ लेकर और कभी कुछ छोड़ कर ही वह अपना विकास कर सकता है। एकान्त का परित्याग करके वह अपनी साधना को निर्दोष बना सकता है।

साधक का जीवन एक प्रवहणशील तत्त्व है। उसे बाँधकर रखना भूल होगी। नदी के मातृ प्रवहणशील वेग को किसी गर्त में बाँधकर रख छोड़ने का अर्थ हो।—उसमें दुर्गन्ध पैदा करना तथा उसकी महज स्वच्छता एवं पवित्रता को नष्ट कर डालना। जीवन-वेग को एकान्त उल्था में बन्द करना, यह भी भूल है और उसे एकान्त अपवाद में बँद करना, यह भी चूक है। जीवन की गति को किसी भी एकान्त पक्ष में बाँधकर रखना हितकर नहीं। जीवन-वेग को बाँधकर रखने में क्या हानि है? बाँधकर रखने में, नयत बँधे रखने में तो कोई हानि नहीं है, परन्तु एकान्त

१ "न वि विचि वि एङ्गान्, परिनिद्ध वा वि जिर्विदिहे ।
 निपापान् प्राप्ता, कञ्च सुखेण होयन्ते ॥

विधान धीर एकान्त निषेध म बाध रखने म जो हानि है, वह प्राणायाम-प्रवर हरिमुख सूरि क शिष्यों मे ही मुनिए—

‘वेस काम धीर रोग के कारण साधक बीधम म कभी ऐसी अवस्था पा जाती है कि धर्माय कार्य बन जाता है तथा कार्य धर्माय हो जाता है। जो विधान है उसे निषेध कोटि में ले जाना पड़ता है धीर जो निषेध है उसे विधान बनाना पड़ता है।”

यह बात विद्युप रूप स ध्यान म रखने माध्य है कि उत्सर्ग धीर अपवाद—बाना एक-दूसरे के पुरक हैं साधक हैं। साधक धीर बातक नहीं है। दोनों के भुमेल स साधक का मार्ग प्रशस्त होता है। एक ही रोम में जिस प्रकार बेस को किसी बन्धु को अपश्य कह कर निषेध करना पड़ता है वेस धीर काम की परिस्थिति बहात् उसी रोम में उस निषिद्ध पश्य का विधान भी करना पड़ता है। परिस्थिति बस जिस अपश्य का निषेध किया जा फिर उसी का कभी परिधिष त में विधान भी देखा जाता है परन्तु इस विधि धीर निषेध होना का मध्य एक ही है—रोग का उपशमन रोग का उपशमन करना। उदाहरण के लिए सामुर्बोध में यह विधान है कि—‘ज्वर रोग में लघन धर्मा भोजन का परिमाण शिथिल है एवं स्वास्थ्य के अनुकूल रहता है परन्तु धर्म स्वेध सोक धीर काम उग्र होने पर लघन स हानि होती है। भोजन का त्याग एक स्थान पर समुत्त है हितकर है धीर दूसरे स्थान पर विप है अहितकर है।

१ उत्पत्ते हि साधका वैश्वानरमात् प्रसि ।

अभ्यासार्थं धर्मं स्वात्, धर्मं धर्मं च वदति ॥

नामःविनोधिनिधिः अराधी तद्धर्मं हिमम् ।

हृत्तन्मममहोष भोजकामहत्तमवत् ॥

एसी प्रकार उत्तम और अपवाद—दोनों का एक ही लक्ष्य होता है—जीवन की मशुद्धि । उत्तम अपवाद का पोषक होता है और अपवाद उत्तम का सहायक । दोनों के सुमेन से चरित्र की मशुद्धि और पुष्टि होती है । उत्तम मार्ग पर चरना, यह जीवन की सामान्य पद्धति है और अपवाद मार्ग पर चरना, यह जीवन की विशेष पद्धति है । ठीक वैसे ही जैसे कि राजमार्ग पर चलने वाला यात्री कभी राजमार्ग का परित्याग करके समीप की पगडटी भी पकड़ लेता है, परन्तु फिर वह उसी राजमार्ग पर आ जाता है । परिस्थितिवश उसे ऐसा करना पड़ा था । यही बात उत्तम और अपवाद मार्ग के सम्बन्ध में लागू पड़ती है ।

जीने की जो सामान्य विधि है वह उत्पन्न है और जो विशेष विधि है वह अपवाद है ।

मोक्षम करना यह जीवन की सामान्य विधि है क्योंकि बिना मोक्षन के जीवन टिक नहीं सकता परन्तु असीर्ण हो जाने पर मोक्षन का त्याग करना ही अयोग्य है । मोक्षन का त्याग ही जीवन ही जाता है—यह विशेष विधि है । यह बात धुनना नहीं चाहिए कि विशेष विधि सामान्य विधि की रक्षा के लिए ही होती है । अपवाद जो उत्पन्न मार्ग की रक्षा के लिए ही अस्वीकार किया जाता है ।

सिध्द फिर प्रश्न उत्पन्न करता है—“यदि ! उत्पन्न को छोड़कर अपवाद मार्ग में जाने वाले साधक के क्या स्वीकृत व्रत नग्न नहीं हो जलें ? आचार्य एक कथक के द्वारा इसका सुन्दर समाधान करते हैं—

एक यात्री त्वरित गति से वाटसीपुत्र नगर की ओर जाता । वह यथाशक्ति चमत्ता रहा क्योंकि शीघ्र पहुँचना उसे अभीष्ट था परन्तु बकल होने पर वह विभ्राम करने लग जाता है जिससे विमन्त्र हो गया । वह यात्री मार्ग में यदि विभ्राम न करे तो स्वस्थ नहीं रहे सजना । फिर अपने लक्ष्य पर कैसे पहुँचिया ? बहुलक्ष्यभाष्य का यह कथक साधक जीवन पर कितना सुन्दर चटित होता है ।

साधक अपने उत्पन्न मार्ग पर चलता है और उसे यथाशक्ति उत्पन्न मार्ग पर चलना ही चाहिए, परन्तु उसे कारणवशान् अप-

१. यात्रागो उवाचो यत्नन्तु कि न बन्धुर नमैर्न ।

वि वा मर्तुं विविधा वरीण्य यत्नन्तु निम्न” ॥३१॥

—बृहत्संहितायाम् वीरिका

वाद मार्ग पर आना पड़े तो यह उसका विश्राम होगा। यह इसलिए किया जाता है कि फिर वह अपने स्वीकृत पथ पर द्विगुणित वेग के साथ आगे बढ़ सकता है, अपने ठीक लक्ष्य पर जा सकता है। उसका विश्राम करना, बैठना भी चलने के लिए होता है। उसका अपवाद भी उसके उत्सर्ग की रक्षा के लिए ही होता है

शिष्य प्रश्न करता है — ‘भते ! उत्सर्ग अधिक है या कि अपवाद अधिक है ?’ शिष्य के प्रस्तुत प्रश्न का बृहत्कल्पभाष्य में यह समाधान दिया है—

“वत्स ! उत्सर्ग और अपवादों की सख्या में भेद नहीं है। जितने उत्सर्ग होते हैं, उनके उतने ही अपवाद भी होते हैं और जितने अपवाद होते हैं, उसके उतने ही उत्सर्ग भी होते हैं।”

इसमें सिद्ध होता है कि साधना के उत्सर्ग और अपवाद अपरिहार्य अंग हैं।

शिष्य प्रश्न करता है—‘भते ! उत्सर्ग और अपवाद—उन दोनों में कौन बलवान है और कौन दुर्बल ?’ इसका समाधान भी बृहत्कल्पभाष्य में दिया गया है—

“वत्स ! उत्सर्ग अपने स्थान पर श्रेयान् और बलवान है। अपवाद अपने स्थान पर श्रेयान् एव बलवान् है। उत्सर्ग के स्थान पर अपवाद दुर्बल है और अपवाद के स्थान पर उत्सर्ग दुर्बल है।”

सिध्य शिक्षासा प्रस्तुत करता है— “भति ! उत्सर्ग और अप-
वाद में साधक के लिए स्व-स्थान कौन-सा है ? और पर-स्थान
कौन-सा है । इस शिक्षासा का समाधान ब्रह्मस्वभावात्त्व में इस
प्रकार दिया गया है—

‘ब्रह्म ! जो साधक स्वभाव और समर्थ है उसके लिए उत्सर्ग
स्व-स्थान है और अपवाद पर-स्थान है । किन्तु जो ब्रह्मस्व
एवं समर्थ है उसके लिए अपवाद स्व-स्थान है और उत्सर्ग पर-
स्थान है ।

ऐसे काम और परिणितबद्धान् उत्सर्ग और अपवाद के स्व-
स्थान और पर-स्थान होने रहने हैं । इससे मिथ्य होता है कि
साधक के जीवन में उत्सर्ग और अपवाद—दोनों का समान मात्र
में वर्गित बनि-बस रहण किया जाना चाहिए ।

जैन-धर्म की गणना में भक्ति परिणामवाद को लेकर चलती
है—न धारिष्यामवाद को लेकर । बहू तो परिणामवाद को लेकर
ही चलती है । जो साधक परिणामी है वही उत्सर्ग और अपवाद
के मार्ग का मभी मीनि समझ सकता है । धनि परिणामी और
अपरिणामी उत्सर्ग-अपवाद को समझने में असमर्थ रहता है ।
यस मन्त्र में व्यवहार भाष्य में एक बड़ा ही सुन्दर रूपक आया
है—

एक आचार्य ने तीन शिष्य थे । अपना यह मंत्र किसीको दे ?
तीनों की पत्नीसा के विचार में आचार्य एक-एक शिष्य को बुला

करके मन्त्र देना । उत्सर्गो असहजो पराङ्मुख ।

इत मन्त्र पर वा न हाड वाक् विना विधि ॥ ३२४ ॥

—ब्रह्मस्वभावात्त्व पीठिका

कर रहते हैं—“मुझे आस्र लाकर दो ।” अनिपरिणामी माथ में दूसरी भी चीजे लाने को कहता है । अपरिणामी कहता है—“आस्र कल्पता नहीं, मैं कैसे लाकर दूँ ?” परिणामी कहता है—“भते ! आस्र कितने जितने प्रकार के ह ? कौन-सा प्रकार और कितने लाऊँ ?” आचार्य की परीक्षा में परिणामवादी उत्तीर्ण हो जाता है, क्योंकि वह उत्सर्ग और अपवाद के मार्ग को भली-भाँति जानता है । वह गुरु की हीनता भी नहीं करता और अनिपरिणामी की तरह एक बन्तु मेंगान पर अनेक बन्तु लाने को भी नहीं कहता । परिणामवादी ही जैन साधना का समुज्ज्वल प्रतीक है, क्योंकि वह समय पर देय, कान और परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन का टाट करता है ।

बर्षा बरसते समय मिथु अपने उपाध्याय से बाहर नहीं निकलता क्योंकि जमीन जीवों की बिराघना होती है हिंसा होती है—मिथु का यह उत्सर्ग मार्ग है । परन्तु साथ में इसका यह अपवाद भी कि चाहे बर्षा बरस रही है तो भी मिथु चीख और पेछाव करने बाहर आ सकता है । कबो जस की वही स्वर्ण मार्ग की भी भाज्ञा नहीं वही यह भाज्ञा अपवाद मार्ग है ।

मिथु का यह उत्सर्ग मार्ग है कि वह मनसा बाबा कावेन किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा न करे । क्यों नहीं करे ? इसके समाधान में लखनऊवासी मुन्ध में भयवान् ने कहा है— 'जगती तुम के समग्र जीव बन्तु जीवित रहना चाहते हैं मरना कोई नहीं चाहता क्योंकि सब को अपना जीवन प्रिय है । प्राणीबन्ध बोर पाप है । इसलिये निर्यम्य मिथु इस बोर पाप का परित्याग करते हैं । १

इसका अपवाद भी होता है । पाचारण में कहा गया है कि— 'एव मिथु जो कि यम्य मार्ग न होने पर विषम पक्ष से आ रहा है यदि वह गिरने लगे पड़ने लगे तो अपने आप को चिरने से बचाने के लिए तब को मुच्छ को गुच्छ को सता को बस्ती को तथा तुम हृदिन धावि को वकड कर संभल जाए और फिर अपने मार्ग पर चढ़ जाए या ऊपर से नीचे छतर जाए । २

लखनऊ न बाण । —द. वी. प. १, बाबा ११ ।

२ 'सखे जीवा वि उच्छानि जीविर्द न परित्रिड ।

तथा पाणिबद्ध बोर निग्नवा बज्जनि थं ।

—द. वी. प. १, बा ११

३ न तन्म पयनयाच वा रक्ताभि वा पुच्छाभि वा मुम्माभि वा तयायो वा वस्तीयो वा सत्ताभि वा हृत्वाभि वा धवन्निव धवन्निव उमरिवा ।

पाचारण अन ईर्वायवन पदेव २

भिक्षु का उत्तमर्ग मार्ग तो यह है कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा न करे। परन्तु हर्षित वनस्पति को पकड़ कर चढ़ने या उतरने में कितनी हिंसा होती है? जीवों की कितनी विराघना होती है? इसी प्रकार भिक्षु को नदी पार करने का विधान भी आया है। यहाँ पर उत्तमर्ग को छोड़ कर अपवाद मार्ग पर आना ही पड़ता है। जीवन-आखिर जीवन ही है। उत्तमर्ग में रह कर समाधि रहे, तो वह ठीक। यदि अपवाद में समाधि भाव रहे, तो वह भी ठीक। समय में समाधि रहे—यही मुख्य बात है।

सन्य भाषण—यह भिक्षु का उत्तमर्ग मार्ग है। दशवैकालिक में कहा है—“मृपावाद, असन्य भाषण लोक में सर्वत्र एव समस्त महापुरुषों द्वारा यह निन्दित है। असन्य भाषण अविश्वाम की भूमि है। उनिष्ट निग्रन्त्य मृपावाद या सर्वथा त्याग करते हैं।”

परन्तु साथ में उसी अपवाद भी है। आचार्यग मूत्र में वर्णन आता है कि एक भिक्षु मार्ग में जा रहा था। सामने में एक व्याध या कोई मनुष्य आ गया, बोला—“आयुष्मन् श्रमण। क्या तुमने किसी मनुष्य अथवा पशु आदि से उत्तर आने-जाने देगा है?” उस प्रश्न के प्रश्न पर प्रश्न तो भिक्षु उसके वचनों की उपेक्षा कर गे। यदि बोलने जैसी ही स्थिति हो तो ‘जानता हुआ भी यह कह दे कि मैं नहीं जानता।’

यही पर असत्य साधने का स्पष्ट उल्लेख है। यह मिथु का अपवाद मार्ग है। इन प्रकार के प्रसंग पर असत्य भाषण भी पागलपन नहीं है। दोषरूप नहीं है। मृगशाला मूष में भी यही अपवाद साया है। यही कहा गया है —

जो मृगशाला मूषने को ठगने के लिए बोला जाता है वह हेम है त्याग्य है। परन्तु जो हिन बुद्धि से या कस्यान भावना में बोला जाता है वह दोषरूप नहीं है। ग्राह्य नहीं है।^१

उत्पन्न मार्ग में घनेपत्रिक साह्यार मिथु के लिए समर्थ कह्य गया है। वह उनकी कल्प की भर्षावा में नहीं है। परन्तु कारमबदान् अपवाद मार्ग में वह घनेपत्रिक साह्यार समर्थ नहीं रहता। मिथु उसे ग्रहण कर सकता है।

मृगशाला मूष में स्पष्ट कहा जाता है कि— साक्षात्कारिक साह्यार जाने जाने मिथु को एकाल पायी रहना सुख है। उसे एकाल पायी नहीं कहा जा सकता।

अपवाद तथा में साक्षात्कारिक साह्यार का संकेत करता हुआ भी कर्म में निर नही होता। एकान्तकर्म में यह कहना कि इसमें कर्मबन्ध होता है—जैसा नहीं।

१. सावित्र न मुक्त भूया एत वन्म कुनीयसो ।

यो हि पावन्मनात् समानो भूयावाह ॥ परिहृयते । यस्तु
मयमगुण्यर्च न मया भूया उपमन्वा इत्यादि ॥ न दोषात् ।

—मृगशाला अ ८, पा १६

अहोम्यानि भुजति उत्पन्नमन्त्रे एकमुखा ।

अभिलिप्ति आभिधा धयुवलिप्तेति वा पुनो ॥ ॥

एषहि वोहि ठानेहि नपहारो न भिन्न ।

एषहि वोहि अन्विहि अन्वावार नु आनय ॥ ६ ॥

—मृगशाला २ पुठ

किमी भिक्षु ने मयाग कर दिया। भक्त और पान का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया है। शिष्य प्रश्न करता है—“भते ! यदि उस भिक्षु को असमाप्ति भाव हो जाए और वह भक्त-पान मांगने लगे, तो देना चाहिए कि नहीं ?”

व्यवहार भाष्य में उसका सुन्दर समाधान दिया गया है। आचार्य कहते हैं—“भिक्षु को असमाप्ति भाव हो जाने पर और उसके भक्त-पान मांगने पर उसे भक्त-पान अवश्य दे देना चाहिए क्योंकि उसकी प्राणा की रक्षा के लिए आहार कदाच है।”

शिष्य पूछता है कि त्याग कर देने पर भी भक्त-पान क्या देना चाहिए ? आचार्य कहते हैं—

रहे । बिना मत्त-पान के उसे समाधि भाव नहीं रह सकता । मत उसे कब्ज-सूत आहार देना चाहिए ।

सिष्य प्रश्न करता है— 'मति ! मंचारा करने वाला मिथु मत्त-पान मीचि । उसे न दे और उसकी निन्दा करे तो क्या होता है ?' आचार्य कहते हैं— 'जो उसकी निन्दा करता है वो उसकी मर्त्यता करता है उसको चार मास का मुद प्रायश्चित्त पाता है ।

मिथु का यह उत्सर्ग मार्ग है कि वह अपने अनुर्य महाव्रत की रक्षा के लिए नवरात कम्पा का भी स्पर्श नहीं करता । परन्तु अपवाद रूप में वह नदी धारि में प्रवाहित होने वाली मिथुजी का हाथ पकड़ कर उसे निवास भी सकता है । यह मिथु का अपवाद मार्ग है ।

कचित् उद्धरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि साधक जीवन में बिना महाव्र उत्सर्ग का है अपवाद का भी उत्सर्ग ही महाव्र है । उत्सर्ग और अपवाद में से किसी का भी परित्याग नहीं किया जा सकता । दोनों धर्म हैं, दोनों धातु हैं । दोनों के समेप में जीवन स्थिर बनना है । एक समर्थ आचार्य के शब्दों में कहा जा सकता है कि— "त्रिषु देशे धीर काम में एक वस्तु धर्म है तदभिप्रेत देश धीर काम में वह धर्म भी हो सकती है ।

अन्तु न मत्तपानादध्यात्मवर्धनं विवर्धति (मत्तपानादध्यात्मवर्धनं न भवति इति) उक्तं प्रायश्चित्त चत्वारो वाता मनु वाता मुक्ता ।

—अथ मा उद्देश १ वा १२१

पश्चिन्तु देशे जाने यो धर्मो भवति ।

म गच्छ विधिनाल्लभ्य धर्मो भवत्येव ॥

अतिचार रहित चारित्र का पालन करना—यह भिक्षु जीवन का लक्ष्य है। यह उत्तमर्ग मार्ग है। परन्तु देश, काल और परिस्थितिवश यदि अतिचार का सेवन भी करना पड़े तो वह अपवाद मार्ग है। यह भी धर्म है, अधर्म नहीं। यह भी मोक्ष का कारण है, अकारण नहीं। उत्तमर्ग के समान अपवाद मार्ग भी मोक्ष में हेतु है।

इस सम्बन्ध में व्यवहार भाष्य में कहा गया है कि—“अतिचार का सेवन दो तरह से होता है—दर्प से और कल्प से।”^१

देश, काल और परिस्थितिवश कारण को लेकर अतिचार का सेवन किया जाता है। वही अपवाद रूप धर्म है। और वह अपवाद मार्ग पतन का कारण नहीं, बल्कि कर्म-क्षय का ही कारण है। उस कथन का उल्लेख व्यवहार भाष्य में स्पष्ट रूप में आया है। वहाँ कहा गया है कि—“जो कारण-विशेष में अतिचार का सेवन करता है, वह अपवाद मार्ग पर चलने वाला है। वह आराधक ही है, विराधक नहीं।”^२

विधिवाद और नियमवाद के मध्य में होकर प्रवाहित होने वाली जीवन-सरिता अपने संसार पर प्रबल्य पहुँचती है। उत्सर्ग और अपवाद के मध्य में होकर चलने वाला साधक अपनी साधना में प्रबल्य ही सुख्य होता है। दोनों आगम विहित मार्ग हैं। यह साधक पर निर्भर है कि किस स्थिति में उत्सर्ग पर चलता है और किस दशा में अपवाद पर चलता है। साधक का काम तो इतना ही है कि दिवा-दर्शन कर दे। चलने वाला तो प्राप्तिर साधक ही है।

—विजय रात्रि सुवि-स्वराज्य

संसार की कोई वस्तु न हमने अपनी ही, न हमने दुर्लभ है और न हमने कल्पित है—बिना कि ज्ञान-बीज ।

✕

✕

✕

“जी कर्ष करना चाहता है, उसके सम्मुख में अपनी पुन और तबन ही जीव-वृत्तान्त जब तक न कर ले तब तक कोई काम न कर।

संस्मरण

बड़ा घर या बड़ा मन ?

जयपुर राज्य का एक छोटा-सा गाँव है । सम्भव है जब से यह बसा हो, तब से यहाँ की भूमि को किसी जैन साधु के चरण-स्पर्श या मोभाग्य न मिला हो । हम लोग अजमेर से आते हुए, बिहार-यात्रा को छोटी करने के उद्देश्य से इधर आ गए हैं और भिक्षा के लिए घर-घर अन्न जमा रहे हैं ।

परन्तु यहाँ भिक्षा कहाँ ? गाँव बहुत गरीब मालूम होता है । क्या मकान, क्या रुपये, क्या भोजन और क्या मनुष्य—सब पर दरिद्रता की मुद्रा स्पष्ट उभरी हुई दिखाई देती है । जहाँ भी पहुँचते हैं, एक मात्र नवान्न उत्तर मिलता है और वह भी तिरस्कार, घृणा एवं अभद्रता से भरा ।

फिर कह रहा है—‘बड़ा घर है, यहाँ न मिसेया तो यहाँ मिसेगा ? किसानों के इन छोटे-छोटे बरीये बैसे बरों में भला बने को है ही क्या ? यहाँ कुछ होता है, यही तो मित्रता है।’

मैंने इन्कार नहीं किया। कहा—‘बसो क्या प्राप्त है ? अच्छा है, धुआँ पृथि के लिए कुछ मिल जाए ? परन्तु हमें बड़े घर की अपेक्षा बड़े मन को अधिक आवश्यकता है। कहीं ऐसा न हो बड़े घर में बड़ा मन न मिले ?

बड़ी धानदार बम्बईनुमा हरेबी है। धार्मिक शक्ति का आधा अच्छा दुस्प्रयोग किया है। सेठ जी नहीं मिले हम जगर बाजार में न बड़े। एक मजिद से दूसरी मजिद और दूसरी से तीसरी। मैंने साबी से हँसते हुए कहा—‘बड़े बसो तुम्हें तो बीठे बी ही स्वर्ग-यात्रा करनी पड़ गई। पता नहीं इस स्वर्ग में तुम्हें कुछ मिसेगा भी या नहीं ?

‘क्यों न मिसेया ?’ ‘स्वर्ग को ठहरा।

‘स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना चाहिए ?’

‘स्वर्ग में और सब कुछ मने ही मिल सके पर रोटी नहीं मिलती। रोटी तो मानव-मोक्ष का ही धार्मिकार है ?’

बीबी मजिद पर भोजन गृह में पहुँच गए हैं। बहनें बैठी हैं और कुछ इधर-उधर के कामों में लसमयी हुई हैं। बस्म तो इतने अच्छे नहीं हैं पर यहाँ से लबी पड़ी है। हस्त-वेर, कान-नाक और कठ मोने से पीसे हो रही है। एकेक बहन ने लसी अच्छी रकम प्रकट कर रखी है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से यह सब गृह बन है। जो बन बनता-फिरता नहीं है धाने उपज नहीं करता है न इस मोक्ष की और न परलोक की वह गृह हो जाता

है । मनुष्य मुर्दा आदमी को घर में नहीं रख सकता, परन्तु मुर्दा धन को अवश्य दबाए रह सकता है ।

भोजन तैयार है, गेहूँ की ताजा गोटियों की थई सामने ही चौके के अन्दर रखी हुई है । परन्तु गाधु की भाषा ऐसा कैसे कहे कि—“लाओ, गेटी दा ।”

मेरे साथी ने भिक्षा की भूमिका बाँधते हुए कहा—“क्यों, भोजन तैयार है न ?”

घबलती-पिगती हिलती-उलती मोने से नदी पुतलियाँ सहसा चिधेष्ट और नष्ट हो गयी । ऐसा नगा, जैसे मानो समाधि की गायना में लगी हो ।

सम्पन्न, दीर्घदर्शी, अनुभवी, देशकालज्ञ, श्रमण-सघ के एक-मात्र आधार स्तम्भ, दूरातिदूर देशों में अनेकान्त की जय-पताका फहराने वाले कर्तव्य-पथ पर आचार्य-पद जैसे महान् गौरवमय-पद को पूर्णतया चरितार्थ करने वाले, उत्सर्ग एव अपवाद मार्ग की जटिलतम गुत्थियों को सहज ही सुलभाने वाले आचार्य देव की अद्वितीय महिमा एव सुपमा को जानकर कौन प्रसन्न न हो ? और कौन होगा वह महा अभागा जो अपने इस भाँति परमोपकारी सत्पुरुषों का गुण-कीर्तन न करना चाहे—“वाग्जन्म वैफल्यमसह्यशल्य गुणाधिके वस्तुनि मौनिता चेत् ।” अर्थात्—अधिक गुणों वाली वस्तु को देखकर मौन रहना—वाणी और जन्म को व्यर्थ खोना है । यह बात हृदय में असह्य काँटे के समान चुभती है ।

महामहनीय आचार्य श्री जवाहर लाल जी महाराज उन महापुरुषों में से हैं, जिन्होंने अपने जीवन की अमर ज्योति जला कर जैन-संस्कृति के महान् प्रकाश से ससार को प्रकाशित कर दिया है । आप जिधर भी गए, उधर ही ज्ञान-दीपक का प्रकाश फैलाते गए, जनता के बुझे हुए हृदय-दीपकों में ज्ञान-प्रकाश का संचार करते गए और शास्त्रोक्त 'दीपसमा ध्यायिष्या' के सिद्धान्त को पूर्ण सत्य के रूप में चमकाते गए । साधारण चन्द्र, सूर्य, तारा आदि का महत्व अपने चमकने में ही है, किन्तु दीपक तथा आचार्य का महत्व अपने-सा प्रकाश स्वयम्बन्धित दूसरों में उतारने के लिए है । आचार्य श्री ने अपने महान् व्यक्तित्व की छाया में युवाचार्य श्री गणेशीलाल जी आदि, वे महान् सन्त तैयार किए हैं, जो भविष्य में अविकाविक उद्भासित होते जाएँगे । आचार्य के जीवन का महत्व अपने निर्माण करने तक ही नीमित नहीं है, प्रत्युत उनके जीवन की सफलता पार्श्वचरो के जीवन-

निर्माण तक है। इस दशा में आचार्य श्री श्री की सकलता सब प्रतिपादित अभिमन्त्रनीय है।

आपकी मायका-सेवी बड़ी ही समकृति-पूर्ण है। जिस किसी भी विषय को उठाते हैं आदि से अन्त तक उसे ऐसा चिन्तित करते हैं कि अन्त में मंग-सुख हो जाती है। बार-बार, पाँच-पाँच हजार जनता के मध्य आपका सम्मीर स्वर मरमता रहता है। और बिना किसी खोरोबुम के योंना दत्तचित्त से एकटक ध्यान लगाए सुनते रहते हैं। बड़ी-से-बड़ी परिपक्ष पर मात्र कुछ ही क्षणों में नियन्त्रण कर लेते हैं। आपके श्रीमुख से बापी का वह अलम्ब प्रवाह प्रकाशित होता है कि बिना किसी विराम के बिना किसी परिवर्तन के बिना किसी वेद के बिना किसी अक्षर के निरन्तर अधिकाधिक योग्यस्वी सम्मीर, रहस्यमय एवं प्रभावोत्पादक होता जाता है। व्याख्यान में कहीं पर भी मात्र और भाषा का सामञ्जस्य गटन नहीं पाता। प्राचीन कथानकों के वर्णन का ढंग आपका ऐसा अनुपम एवं सुखचित्पूर्ण है कि हजार हजार वर्षों के जीवन-क्षीर्ण कथानकों में सब-जीवन पैदा हो जाता है। आपकी विचार-वाच व्याख्यात्मक तीक्ष्ण सूक्ष्म एवं सम्मीर होती है। महमा किसी व्यक्ति का साहस नहीं पड़ता कि आपके विचारों की सुरता का किसी प्रकार हलका कर सके या उसे धिक्क-मिक्क कर सके। आपका कल्याणशील चित्तिक विचारों की इतनी घन्यता ऊर्ध्वता युग्मि है कि व्याख्या में नये-नये विचार नय-सन्तया मकर्य उपस्थित करती है।

आपका महान् व्यक्तित्व अनेकानेक समान्कारों में भरपूर बड़ा है। जीवन का बहुमुखी रूपों की सुग-प्रधानत्व के महान् गौरव का प्रतीक है। आचार्य श्री सभी के आदरास्पद हैं। ज्ञान-संरक्षित की महान् विभूति है। उनकी सेवा में अज्ञात्यनि अर्पण करमा

प्रत्येक सहयोगी का कर्तव्य है। इसी कर्तव्य के नाते उपर्युक्त पक्तियाँ लिखी गई हैं। हम समझते हैं कि आचार्य श्री की महत्ता इन अक्षरों में आवद्ध नहीं हो सकती, फिर भी भाषण और लेखन मनुष्य के आन्तरिक भावों के परिचय का आशिक किन्तु अनन्य सकेत है। हृदय का पूर्ण चित्रण इसमें नहीं हो सकता।

आचार्य श्री के जैन-सघ पर महान् उपकार है, उन्हें स्मृति-पथ में लाकर पञ्जाब प्रान्त के सुदूर प्रदेश में अवस्थित हमारा हृदय अतीव पुलकित है, हर्षित है, आनन्दित है।

—जवाहर जीवन

“मनुष्य श्रद्धा के बिना जीवित नहीं रह सकता। श्रद्धा धर्म के प्रति हो या नास्तिकता के प्रति, मनुष्य के लिए श्रद्धा जरूरी है।”

×

×

×

“अपने हृदय और जीवन को शुद्ध किए बिना ध्यान असफल होगा, और उससे आसुरी शक्ति पैदा होगी। इसलिए जो उच्च जीवन ध्येय बनाना चाहता है, उसे हृदय की पवित्रता का प्रयत्न करना चाहिए।”

एक मधुर-स्मृति

जन्म और मरण की उलझी हुई कड़ियों का नाम ही सार्थ-
निक माया में संसार है। यहाँ नहीं मामूम रोब कितने धन्य सेते
हैं और मरते हैं ? नहीं धौलो में हर्ष की मधुर मुस्कणहट है
ना नहीं धौर के उलपत धधु बिन्दु ! संसार इस हँसने रोने के
पथ पर अनन्त काल से बसा था रहा है। यह हमारे लिए कोई
नई चीज नहीं है। तभी तो मारबाड के एक मर्मी संत ने कहा
है— यह जन्म-मरण संसार किसे कुछ रोने।

फिर भी संसार में कुछ जीवन ऐसे होने हैं जो अपनी
व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं के पीछे सार्वजनिक इष्टि को खीच
लेते हैं। कभी कभी उनकी व्यापकता घटनाएँ, बड़े से बड़े त्यागी
विरामा उदासीन ध्यामाओं को भी अपनी जानू स्थिति में नहीं
गहने देती हैं। महान् में महान् तटस्थ भी उस महर में डूब जाता
है। यदि यहाँ जीवन सफलता के आदर्श की ओर कुछ खिंच करे
ना मैं कह सकता हूँ कि जन्मल रही जीवन सफल है आदर्श है
वा धार्मिक में धार्मिक तटस्थ जीवन में भी कम्पन पैदा कर दे।
विश्वेश्वर शत्रेन्द्र एक मा ही होमहार तटस्थ था जिसकी मृन्म
घटना ने मुझ-में त्यागी हृदय को भी एक बार विक्षुब्ध कर
दिया।

अठारह वष का वह बिल्कुल नया उभरता हुआ जीवन, मुगठित और सुदृढ शरीर ! अग अग में वानर हनुमान की सी स्फूर्ति ! जब भी उपाश्रय में आ जाता, बड़ा भला लगता था । जिम किमी के भी परिचय में आ जाता, वह भूलता न था । आज के युग में, फिर कालेज की शिक्षा में, इस पर भी धनीमानी घर का लाडला मुपुत्र होकर भाग्य में ही कोई युवक सत्य पथ पर चलता है ! परन्तु हमारा राजेन्द्र यह सब कुछ होकर भी व्यर्थ की झगड़ों और बुनी आदतों में परे था । न वह सिगरेट-बोडी पीता था, न वह किमी अन्य मटरगस्ती में रहता था । नहीं पता, वह पूर्व जन्म से क्या सम्कार लेकर आया था कि प्रारम्भ में ही, होश नभालने ही माहित्य के प्रति अनुराग रखने लग गया था । माहित्य-मध नाम की बालको की एक सुन्दर मस्था उसी के कंधों पर चल रही थी । एक दिन मुझे अपने घर ले गया तो मैं उसकी अपनी गृह लायब्रेरी देखकर चकित रह गया । धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आदि विविध विषय की पुस्तकों का सुन्दर चुनाव, वस्तुतः उसकी स्पष्ट सुलझी हुई प्रतिभा का परिचायक था । जब भी कभी कहीं कोई सुन्दर पुस्तक देख पाता, भटपट उसी दम आर्डर दे डालता । मैं समझता हूँ, यह गुण उसे अपने पिता सेठ रतन लाल जी के द्वारा पैतृक सम्पत्ति के रूप में मिल गया था । इस दिशा में राजेन्द्र ठीक अपने पिता के चरण-चिन्हों पर चल रहा था ।

पहले वह जैन समाज के क्षेत्र में कुछ कार्य नहीं करता था । एक प्रकार से यों कहना चाहिए कि वह इस ओर ने उदानीन ही था, परन्तु जब मैं हम डवर आए और वह हमारे परिचय में आया, इस क्षेत्र में भी बहुत अधिक अग्रसर हो चला था । 'जैन कुमार परिपद' के उत्साही युवकों ने जब मानिक माहित्य के

क्य में 'बर्द्धमान' निष्ठासमे का विचार किया तो प्रकाशन मंजी का भार उसी के कुशल हाथों में छोड़ा गया। मैं देखता था—उत्तरदायित्व का उहे कितना अधिक क्याम रहता था। न रूप की परबाह है न यमी की न जाने की चिन्ता है न धातम की। वह भागा भागा जमती बुगहरी में प्रेस जाता है घीर बर्द्धमान के सपाने का प्रबन्ध करता बर्द्धमान के वोही धंक उसके सामने निकले बहुत सुन्दर निकले। दुर्भाग्य से ठोसरे धंक का समय घाने से पहले ही वह चला गया। अब उसे कहाँ भोटगा है ? मैं अपने मन में एक बहुत सुन्दर साहित्यिक योजना उसी के उन्नाह घीर जियाधीकत्व पर बना रहा था वह अब किस के मरोसे बाहर आए ? सचमुच उसकी अध्यामयिक मृत्यु से बहुत अधिक दुःख हुआ है। जब भी कभी मैंने उस कोई काम लीया उसने इतनी चतुरता इतनी श्रद्धा घीर समय से किया कि मैं हर्ष विभोर हो गया। सेन रत्नमाम जी मेरे चिर स्नेहियों में हैं हैं बड़ी सगन घीर चुन से काम करने वाले हैं परन्तु मेरा विचार है कि यदि वह जीवित रहता तो सेन्नी से बहुत अधिक घाने बढ़ जाता समाज में दूर-दूर तक नाम कमाता। पर ऐसा होना कब था ? मन के संन्य विष के पूरे हुए हैं ?

विष्ने जानुमनि म पहमदाबाद में पणित बेचरदास जी और कमकता ने सेंच राजपूत प्रोफेसर धोमिबर मुकुम्भ जी धामरा में पुम्भ गुरुदेव धाचार्य श्री पूम्बीचन्द्र जी महापुत्र के दर्शनार्थ धाग के तो उस समय उनके ग्यास्त-ममारोह धारि म राजेन्द्र ने जो उन्नाह पूर्वक धाग लिया उसने दोनों मित्राणी का मोह लिया था। इस छोटी-नी धचरथा में उसकी यह क्रिया सीमता को देखकर हर कोई सज्जन चमत्कृत हो गए थे। धन्दे से

ग्रन्थे उत्पन्न और समारोहों को सफलता पूर्वक सम्पन्न करने का उममें वस्तुतः अनूठा गुण था ।

दो-एक बार मुझे वह आगरा कालिज के बाहर अपने कालेन के साथियों के साथ मिला है । ज्यो ही वह हम मन्त्रियों को देखता, थोड़ा से चरण छूकर वन्दना करता । उसे मकोच नहीं होता कि मैं इन नटखट कालेजियट माँ यों के सामने यह क्या कर रहा हूँ ? आज के हमारे नवयुवकों में यह दर्शन बहुत कम हो गया है । माँयियों के साथ होते हुए उस प्रकार चरण-पर्जन करना, उनके लिए लज्जा की बात है । मैं समझता हूँ, राजेन्द्र का आदर्श उन युवकों के लिए अनुकरण की चीज है ।

जाने जाना चला जाता है, पीछे वाले क्या करें ? क्या उमधी याद में गो-गोकर आँसू बहाएँ ? नहीं, यह पथ जैन-भरवृत्ति के अनुकूल नहीं है । मेठ रत लाल जी ने जिस धीरता में यह दुःख रहा है, वस्तुतः वह आदर्श की चीज है । उन्होंने मसार के समक्ष धीतराग उपामना का ज्वलन्त आदर्श उद्दिष्ट कर दिया है । सद्गत आत्मा को इससे शान्ति मिलेगी और समाज को भी इससे कुछ भावना प्राप्त होगी ।

—वधमान

स्व में 'वर्जमान' निकालने का विचार किया तो इन्द्रजित् नहीं
 का भार उठी के कुछ क्षणों में लौटा गया। मैं देखा था—
 उत्तरदासिल का उसे निम्ना अधिक स्वास रहा था। व पूरा
 की परवाह है न बर्मी की न जाने की चिन्ता है न घोरम की।
 वह माया-माया बसती दुष्करी में डेन बसता है और वर्जमान
 के ज्ञाने का प्रत्यक्ष करता वर्जमान के दो ही एक उसके छावने
 निकले बहुत सुन्दर निकले। दुर्जमान से लौकर धक का समय
 जाने से पहले ही वह बना गया। अब उसे नहीं छोटना है ?
 मैं अपने मन में एक बहुत सुन्दर दार्ष्टिक बोझा लगी के
 उत्साह और मिथ्याप्रतिष्ठा पर बना रहा था वह अब जिस के
 ब्रह्मे बहुर धार ? उचपुच लक्ष्मी प्रतापसिद्धि मृगु है बहुत
 अधिक दुःख हुआ है। अब भी कभी कि उस कोई नाम सौंद,
 उसने इतनी कुरता इतनी बड़ा और लक्ष से किया कि मैं
 हर्ष विभोर हो गया। सेठ खानसाह जी मेरे लिए स्नेहियों में से
 हैं बड़ी मजदूरी और कुछ से काम करने वाले हैं बरन्तु मेरा
 विश्वास है कि यदि वह जीवित रहता तो सेठजी से बहुत धीरे
 जाने वह जाता समाज में दूर-दूर तक नाम कमाता। पर ऐसा
 होना क्या था ? मन के संकल्प जिस के पूरे हुए हैं ?

पिछले बागुमति में महामहाराज से वरिष्ठ बेचरछन जी
 और कमलाना मे केश रामकृष्ण श्रीकेशर गोविन्दर गुरुमुख जी
 आगरा में पूज्य गुरुदेव धार्या जी पुष्पीकन जी ब्रह्मचर्य के
 दर्शनार्थ आग ब लो उस समय उनके स्वयं-महाराज धर्म
 में उचन न जी उत्साह पूर्वक भाग लिया उसने बीड़ी शिखों
 को माह लिया था। इस छोटी-सी घटना है उसी वह मिना-
 -मिना की बंकर दूर कोई मजदूर बनरुत हो गए थे। यहाँ से

स्व में 'बर्द्धमान' निकामने का विचार किया तो प्रकाशन मंत्री का भार उसी के कंधों हाथों में छोड़ा गया। मैं देखता था—उत्तरदायित्व का उसे कितना अधिक क्याम रहता था ! न रूप की परबाह है न गर्मी की न शान्ति की चिन्ता है न धारण की। वह भाता भाया बनती कुपहरी में प्रेश जाता है और बर्द्धमान के खाने का प्रबन्ध करता। बर्द्धमान के दो ही बँक उसके सामने निकले बहुत सुन्दर निकले। दुर्भाग्य से तीसरे बँक का समय आने से पहले ही वह चला गया। अब उसे कहीं नोटना है ? मैं अपने मन में एक बहुत सुन्दर साहित्यिक योजना उसी के उत्साह और जिवाधीनत्व पर बना रहा था वह अब किस के मरोसे बाहर आए ? सचमुच उसकी असामयिक मृत्यु से बहुत अधिक दुःख हुआ है। जब भी कभी मैंने उस काई काम सीखा उसने इतनी अनुरता इतनी मर्या और लगन से किया कि मैं हर्ष विमोर हो गया। सेठ रत्नमाल जी मेरे चिर स्नेहियों में से हैं बड़ी ममता और कुन से काम करने वाले हैं परन्तु मेरा बिन्धाम है कि यदि वह जीवित रहता तो शिष्टी से बहुत अधिक माने बढ़ जाता। समाज में दूर-दूर तक नाम कमाता। पर ऐसा होना कब था ? मन के संरम्भ किस के पूरे हुए हैं ?

पिछले चातुर्मास में अहमदाबाद से पण्डित वैचरदास जी और कमलता म कंध गजपूत प्रोफेसर घोषिबर मुकुन्द जी भागरा म पुष्प गुम्बर धार्या भी पुष्पीचन्द्र जी महापात्र के बर्धनार्थ आए थे तो उस समय उनके स्वागत-समारोह भावि म राजेन्द्र न जी उ साह पुष्प नाम मिया उसने दोनों विद्वानों का माह मिया था। हम छाटी-सी व्यवस्था में उसकी यह किया शीनता की देखकर हर कोई मग्गन पमत्त हो गए थे। अच्छे से

अच्छे उत्सव और समारोहों को सुलभता पूर्वक सम्पन्न करने का उद्यम वस्तुतः अतृप्त गुण था ।

दो-गक बार मुझे वह आगरा कालिज के बाहर अपने काले-के माथियों के साथ मिला है । ज्यों ही वह हम स्त्रियों को देखता, थड़ा में चरण छुकर बन्दना करता । उसे मकोच नहीं होता कि मैं इन नटखट कॉलेजिट स्त्रीयों के सामने यह क्या कर रहा है ? आज के हमारे स्वयुक्तों में यह व्यवहार बहुत कम हो गया है । माथियों के साथ होने वाले इस प्रकार चरण-स्पर्श करना, उनके लिए लज्जा की बात है । मैं समझता हूँ, राजेन्द्र का आदर्श उन युक्तों के लिए अनुपम की चीज है ।

जाने वादा चला जाता है, पीछे वाले क्या करें ? क्या उनकी याद में गे-गेकर आँसु बहाएँ ? नहीं, यह पथ जैन-मूर्खता के अनुकूल नहीं है । मेठ रत्न लल जी ने जिन् वीरता में यह दुख रहा है, वस्तुतः वह आदर्श की चीज है । उन्होंने समाज के समस्त बीतगग उपामना का ज्वलन्त आदर्श उद्घाटित कर दिया है । मृदुगत आत्मा को इससे शान्ति मिलेगी और समाज का भी इससे कुछ भावना प्राप्त होगी ।

—वर्धमान

जीवन के मधुर-क्षण

उपाध्याय श्री प्यारबन्ध जी महाराज आज हमारे मध्य में नहीं रहे परन्तु उनके सद्गुणों की मधुर-स्मृति आज भी जन-जन के मांस पर अंकित है। उनके पावन-जीवन की मधुरता सुन्दरता एवं सरसता स्वयं अपने-आप में एक परिपूर्ण संतुष्टि है क्योंकि मनुष्य-जीवन स्वयं अपना चिरन्तन स्मारक होता है। फिर भी उसके दिव्य गुणों का समावर करने के लिए तथा उसके प्रति अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करने के लिए उसके अनुगामी अपनी भक्ति के पुण्य अर्पण किया करते हैं। करना भी चाहिए।

अद्वेय प्यारबन्ध जी महाराज के साथ मेरा प्रथम परिचय अजमेर सम्मेलन के अवसर पर हुआ था परन्तु वह एक मत्स्य परिचय था। उनके मधुर व्यक्तित्व का स्पष्ट परिचय मीठ्ठा-मही—आगरा में हुआ था जब कि वे अपने पुण्य मुद्देब दिवाकर जी महाराज की सेवा में वे और कामपुर का बर्पाबास समाप्त करके आगरा गये वे उस अवसर पर मैं भी दिल्ली से आगरा आया था। अनिपय विषयों का वह मधुर मिसन साथ भी मेरे जीवन की मधुर सम्मृतियों में से एक है जिसको सुनना सुनाना महज गरज नहीं है। वे मधुर क्षण जिन्होंने गहन परिश्रम की आघार-भिना बनकर दो व्यक्तियों को निकट से निकट कर लाने का महान् कार्य किया—कैसे भुलाए जा सकते हैं ?

सादडी सम्मेलन से पूर्व विजयनगर मे और अजमेर मे मैंने पण्डित प्यारचन्द जी महाराज के सन्त-जीवन एव उनके विचारो का निकट से अध्ययन किया था । समाज-सघटन मे उनका अमित विश्वास था, बिखरे समाज को एक सूत्र-बद्ध देखने का उनका चिर-स्वप्न था । वे हृदय के अन्दर से यह चाहते थे कि स्थानकवासी समाज मिलकर एक हो, और इस सकल्प की पूर्ति के लिए वे बड़े-से-बड़े त्याग के लिए सदा तैयार मिलते थे, जैसा कि व्यावर मे पञ्च-सम्प्रदायो का समीकरण किया भी था ।

सादडी सम्मेलन तथा सोजत सम्मेलन मे मेरें द्वारा जो भी सघ-सेवा हो सकी, उस पवित्र कार्य मे निरन्तर एव उन्मुक्त भावना से उनकी ओर से जो सत्रिय सहयोग मिला, उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ । उक्त दो अवसरो पर उनके विचारो की बुलन्दी का अन्तरंग परिचय मुझ को मिला । उपाध्याय प्यारचन्द जी महाराज वस्तुतः समाज के एक महान् भूक सेवक थे । सब कुछ करना, फिर भी उस कार्य के फल से अपने-आप को मुक्त रखना—उनके सुन्दर जीवन की एक विशिष्ट कला, जो कि हर किसी पदवी-धर मे प्राय नही मिलती । वे कार्यकर्त्ता थे, पर उस सत्कर्म के फल-भोक्ता नही थे । मैं समझता हूँ, यह उनके सन्त-जीवन की सर्वतोमहती विशेषता थी, जो उन्ही के युग के दूसरे व्यक्तियो मे प्राय सहज-सुलभ नही है ।

भीनासर सम्मेलन मे समाज के बिखराव को देखकर वे अपने-आप मे अत्यन्त सन्तप्त थे । भीनासर से लौटकर जब वे अजमेर से नागौर को वर्षावास के लिए जा रहे थे, तब कुचेरा मे वे मुझे मिले थे, यह उनका अन्तिम मिलन था । उस समय वे समाज विरोधी तत्त्वो की उखाड़-पछाड़ से अत्यधिक खिन्न थे ।

समाज-संघटन को छिन्न-भिन्न करने बाधों के प्रति वे कठोर नीति धारण करने पर विशेष बल देने की संयोजना बना रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर समाज-संघटन को हम अपने सम्मुख बिगड़ते देखें। वे हृदय से निर्माता थे। समाज के भव्य निर्माण में उनका धर्मित बिदास था। मैं अपने धर्मर एक गहरी वेदना का अनुभव करता हूँ—अपने कुटुंबासी और साथ ही सहाय्य छापी के समाज में। परन्तु क्या करें ?

‘कर्मस्य सङ्गोष्ठिः’

यही धर्मर व्यक्ति ब्रह्म है।

छिन्न भी वह एक ज्योतिर्बल महान् व्यक्तित्वधामी जो धर्म हमारे पास में मौलिक रूप में मने ही न रहा हो पर बिचार रूप में धर्म में वह हमारे मानस में बिबत है। उनके सम्मुख सद्गुणों के प्रति मैं अपनी धर्म से धर्म के दो-बार पुन्य प्रमित करता हूँ।

—धर्मर सद्गुण-धर्म

विनयचन्द भाई, मरे नहीं !

श्रीयुत विनयचन्द भाई ॥ क्या निखाऊँ और क्या न निखाऊँ, कुछ ठीक-ठीक ममक मे नहीं आ रहा है। उन्हें स्वर्गीय कहते अर्न्तमन में शूल-भी चुभती है, आकुलता होती है। वीतराग पथ का यात्री भिक्षु भी आखिर 'नवन्ति भव्येषु हि पक्ष-पाता' की सीमाओं में कुछ हद तक आवद्ध है न ?

पिता की ज्योति पुत्र में चमकती है, यह पूर्ण सत्य तो नहीं, किन्तु अर्द्ध-सत्य अवश्य है। हाँ, विनयचन्द भाई में तो यह सत्य उत्तरा और पूरी तरह उभरा, कुछ अशो में तो वह आगम की भाषा में प्रतिपुत्र से प्रतीत होते थे। श्रीयुत दुर्लभ जी भाई, मरकर भी नहीं मरे थे। एक योग्य पिता अपने योग्य पुत्र की उपस्थिति में क्या कभी मरा करता है ?

क्या विनयचन्द भाई मर गए ? भारतीय सस्कृति इससे इन्कार करती है। भारत की पुरातन सस्कृति में सफल जीवन मर कर भी अमर है। जो जीवन के रग-मच पर हँसी-बुशी में आया, जो जीवन के खेल में हँसी-बुशी से खेला, जो जीवन को हरा-भरा छोड़ हँसी-बुशी में आगे बढ़ गया, दूर चला गया—उसका जीवन तो जीवन है ही, किन्तु उसका मरण भी जीवन है। उक्त परिभाषा की दृष्टि में मैं विनयचन्द भाई को मरा हुआ नहीं मानता। वे समाज-सेवकों के लिए प्रारम्भ से ही एक महत्त्वपूर्ण

प्रेरणा के मोठे रोजे और मृत्यु—यह तो प्रेरणा का परम्य मोड़ है। जो सहृदय है—जिसका जीवन 'स्व' में बन्द नहीं है जो समाज के लिए कुछ करना चाहने हैं—उनके लिए विनयचन्द्र भाई का महाप्रयास पुनः-पुनः तब चिरस्मरणीय रहेगा भुलाया नहीं जा सकेगा।

विनयचन्द्र भाई बस्तुतः समाज-सेवा के क्षेत्र के एक वीर सैनिक थे। वे 'छत्र और शूरा' दोनों से भेजना जानते थे। न वे प्रशान्त के कप्तानों से बुझके और न निन्दा के घुरनों से डरे। एक-दो बार डरे भी ठिठके भी और पीछे भी हटे किन्तु फिर सँभले और सब सँभले। घन्टों में हार को जीत में बदल ही तो जाना। समाज के लिए काम करते-करते बिना हुए, एक बहादुर सिपाही की तरह युद्ध के मोर्चे पर लड़ते-लड़ते प्राणों पर बैन मए। यह जीवन का घन्टा—एक शानदार घन्टा है। बस्तुतः यह मृत्यु नहीं धविनु समाज की बेड़ी पर एक सहीब का पुनः-पुनः उत्तर तक प्रकाशमान रहने काया आत्म-बलिदान है। जिसके जीवन का पग-पग समाज-सेवा करते-करते हुआ रिश्ता बाम्बू-पानी या वह विनयचन्द्र भाई।

यै समझता है समाज के लिए उनका न रहना—यह एक घातक बात है। यह वह बात है जो जल्दी ही नहीं मछ बा मरगा। फिर भी जन-धर्म सोच करने के लिए नहीं रहता। वह कहता है—जान बानी आत्मा को शानदार बिछाई दो और अपनी पूरी शक्ति से दिवंगत आत्मा के धपूरे रहे मनोरथों को पूर्ण करके देने के लिए बूट जाओ। विनयचन्द्र भाई के प्रति समाज-मयरी को अशांति-प्रति प्रति करनी ही चाहिए और वह अशांति एक मात्र यही है कि उनके स्वीकृत पक्ष को अधिकाधिक प्रशस्त बनाया जाए। —विनयचन्द्र स्मृति-सन्ध

एक मधुर-सस्मृति

सरलता की ज्योति *

सन्त-जीवन का सर्वतोमहान् सद्गुण है—सरलता । सरलता के बिना जीवन में सहज-सौम्यता नहीं आ पाती । सरल जीवन सर्वत्र समादर पाता है । सरलता शुद्ध जीवन की कसौटी है । जहाँ सरलता है—वहाँ समता है, समदृष्टि है तथा सदाचार है । धर्म की प्रतिष्ठा सरल जीवन में ही सम्भव है । सरलता का अर्थ है—वक्रता का अभाव । भगवान् महावीर की वाणी में—‘जीवन की शुद्धि—ऋजुता में है, वक्रता में नहीं ।’

श्रद्धेय गणी श्री श्यामलाल जी महाराज, जो आज से कुछ मास पूर्व तक हमारे मध्य में थे, पर आज जिनकी मधुर सस्मृति ही हमारे पास है—जिनका अभाव मन को पीड़ा से भर देता है,—वे सरलता एवं सौम्यता के देवता थे । जो मन में सो वाणी में, और जो वाचा में सो कर्म में । जीवन की यह एक-रूपता अति दुर्लभ है, परन्तु श्रद्धेय गणी जी महाराज में वह अपने सहज रूप में थी । उनके पावन जीवन का यह पहलू कितना स्पृहणीय है । वे सरलता की महज ज्योति थे ।

सेवा-व्रती सन्त

‘सेवा’ कहा सरल है, पर करना अति दुष्कर । विफट वनों में योग साधना करना सरल है, पर सेवा के गहन पथ पर

बसना सहज नहीं है। क्योंकि—‘सेवा-धर्मः ब्रह्म-पूजा’ अर्थात्—
‘सेवा-धर्म परम गहन है। सेवा बही कर सकता है जो
अपने-आप को सहर्ष समर्पित कर सता हो जो विनय-विनम्र हो
पुका हो। समर्पित करने की शक्ति तथा अपनी बहुकृति को पीठमे
का सहज निमग्न हो बही तो सेवक बन सता है।

‘अर्पण मायना’ और ‘विनय-दीपता’—ये दोनों गुण पड़ेय
गनी श्री महाराज में सहज सुनम से *Humblest attitude*
(‘अन्यास-अवस्था’) नहीं-बे। मेरे परम गुरु पड़ेय आचार्य श्री
मोर्ने राम जी महाराज की सेवा भगमे उन और मन हैं की।
दीर्घकाल तक सेवा करना और वह भी प्रसन्न मुद्रा में—बहुत
बड़ी बात है। अर्द्धय गनी श्री महाराज उनकी सेवा में दीर्घकाल
तक रहे परन्तु कभी भी सेवा में वे प्रसन्न नहीं रहे। जब कभी
जिस विमोक्षी ब्रह्मा में सेवा की आवश्यकता पड़ी—तभी श्री
महाराज सेवा के उम मीमे पर सब से धाव घड़ि-होकर डू-
छे। उनका सम्पूर्ण जीवन ही सेवामय रहा। ‘सेवा’ उनके उप-
गुण जीवन का परम माध्यम है।

त्याग मुनि

‘त्याग’ त्याग जीवन का प्रयास है। सापेक्ष जीवन में
यदि त्याग है तो यह वस्तु है नहीं तो वस्तु भी नहीं। अर्द्धय
गनी श्री महाराज के जीवन में त्याग की समस्त त्याग की समस्त
कभी मन्द नहीं हो गयी। जाने-पीने की वस्तु-की वस्तुओं का
उपकार त्याग का जिन्हा नाम ब्रह्मा भी मेरे लिए कल्पित होया।
प्रतिदिन त्याग वस्तु त्याग करने गहना उनका वैभक्त बर्ध-कर्म
का। अपने जीवन में न भी उन्होंने बहुत दिया। देना सेवा
परीक्षा और त्याग न जाने विनयी बार की। परन्तु कभी भी

उन्होंने अपने आत्मा को तपस्वी होने का दावा पेश नहीं किया । वे कहा करते थे—‘तप एव त्याग तो आत्म-शोधन की वस्तु है, आत्म-व्यापन की नहीं ।’

ज्ञान और कर्म-योगी

‘ज्ञान पिपासा’ उनके पावन जीवन की राव से बड़ी साध थी । कोई भी नयी पुस्तक मिले, उसे पढ़ने के लोभ का वे सत्तरण नहीं कर सकते थे । नन्हे-मुन्ने बच्चों को लेकर बैठ जाना और उन्हें मधुर धार्मिक कहानियों का प्रलोभन देकर, प्रतिदिन आने को प्रेरित करना, फिर उन्हें धीरे-धीरे सामाग्रिक, प्रतिक्रमण और थोड़े याद कराना—उनके जीवन का सबसे ग़िय तथा मधुर विषय था । ‘ज्ञान की प्याऊ’ उनके जीवन के अन्तिम दिनों तक चालू रही । वह दृश्य कैसे भुलाया जा सकेगा ?

निष्क्रिय होकर बैठना, उन्हें कभी पसन्द न था । अपने नित्य प्रति के कामों से फुर्सत पाकर ज्योतिष ग्रन्थों का अध्ययन एवं मनन करना—उनकी रुचि का विशेष विषय था । ‘तेतीस बोल’ के थोड़े का वे एक अपूर्व ढंग से संकलन कर रहे थे, परन्तु कुछ दिनों से आँखों में मोतिया उतरने से वह कार्य उनके जीवन में पूरा न हो सका । वे अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक किया-शील बने रहे ।

जीवन के ये मधुर क्षण

श्रद्धेय गंगी जी महाराज के मधुर तथा सुन्दर जीवन के वे अन्तिम दिन—जिनमें उनके निकट सेवा में रहने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ—वे मेरे जीवन के मधुर क्षण हैं, जिनमें मैं, एक सेवाव्रती महान् सन्त की सेवा कर सका । —स्मृति-ग्रन्थ

विचार स्वार्थ का कार्य है—व्यक्ति धीरे उसके विचार को समझ-संज्ञा करते सोचना ।

यहाँ बुद्धि चम्कि होती है, यहाँ ब्रह्मा की आनन्दमयता अनुभव होती है । यहाँ बुद्ध आनन्दमय है । बुद्ध चतुस्र के समान शासन सभी बुद्ध को प्रशुम्भित करता है ।

जीवन किसे कहते हैं ? जीवन का कार्य है—जिसी महात्मा तथा पवित्र ब्रह्म के लिए, विवेक के आलोक से सर्वप्रथम आनन्दित रहने वाला उत्तम सत्त्व । यह सत्त्व—विक्रमे न ईश्वर हो व पञ्चायन ।

जो अपने को सुखपरिवृत सर्वत्र सुखिधरित रख करता है वह परिवार की भी समाज की भी राष्ट्र की भी धीरे एक दिन दास-दास के छोटे-मोटे विषय को भी सुखपरिवृत एवं सुखिधरित रख करता है ।

जिसी की अन्धी काम में अपने मन को बगला ही बांधी नहीं है । मन के साथ मन भी बगला बाँधिए । केवल मन पशु बगला है । यहाँ उसके माध्य से केवल धार होना ही मिथा है । मन धीरे मन—बोनों को कार्य में लगाने वाला सत्त्व से केवल अनुपम ही होता है । यहाँ यह काम का दास नहीं बल्कि स्वामी होता है ।

यात्रा-वर्णन

शिमला-यात्रा के सस्मरण

सूरजपुर .

१० अप्रैल, सन् १९४२ ई० । प्रातःकाल का सुन्दर, सुहावना, सरस समय था । इधर-उधर वृक्षों के सघन झुरमुटों में, पक्षियों की अलमस्त दुनिया, तरह-तरह की वोनियों में शोर मचा रही थी । सामने की ओर हिमालय के ऊँचे शिखर आकाश को छू रहे थे, और उनके ऊपर से भगवान् भास्कर बड़े सौम्य रूप में मैदानों की ओर भाँक रहे थे । वगल में दाहिनी ओर पास ही शिवालक पर्वत-शृंखला के नीचे-नीचे बहती हुई घग्घर अपनी घुन में उछलती-कूदती, पत्थरों से टकराती, इधर-उधर बल खाती हुई, अम्बाला की ओर द्रुतगति से बही जा रही थी ।

प्रस्तुत सुन्दर वातावरण में जैन मुनियों का एक विशाल दल, जिनेन्द्र गुरुकुल पचकूला से शिमला के पथ पर अपनी साधु-स्वभाव सुलभ मथर गति से बढ़ रहा था । जैनाचार्य पूज्य श्री पृथ्वीचन्द्र जी महाराज, पण्डित श्री खजानचन्द्र जी महाराज, गणी श्री श्यामलाल जी महाराज, तपस्वी श्री पन्नालाल जी महाराज—ये चार, दल के मुख्य अधिनायक थे । अब बाकी रहे मेरे जैसे छोटे-मोटे और भी, उनके नाम क्या बताऊँ, कुल मत्तरहूँ मुनि ये । मुनि मण्डल के आगे-आगे गुरुकुल पचकूला के प्रसन्न मुत्त बहाधारी थे, जो दो कतारों में स्वरितक झड़ा सहराते हुए,

ठीक फौजी ढंग से मार्च करते हुए चल रहे थे जिनके बयकारों के सम्मीर घोंप ऊपर धाकाश की इधर-उधर पास के वन प्रवेश को सहमा युवा देखते थे।

आज नन्दी दूर नहीं चलना है इसलिए आपको शिमला के राज-मण्ड से बड़ा हट कर, एक मील दूर शिवालिक पर्वत की एक नन्ही-सी गिरिमाता के नीचे-नीचे जाते। इतना सुन्दर दृश्य है। सारे-कौ-सारी पहाड़ी हरे-भरे वृक्षों-लताओं पत्तियों से ढकी बनी आबालिख है कि प्रयत्न करने पर भी लोगों को कहीं पहाड़ी का अपना वास्तविक रूप नजर नहीं आता। यह शिवालिक श्रृङ्खला हिमालय के पास-पास दूर तक बेल डाले पड़ी है। घबरेलें तो नहीं फिर भी खाली डैबी चोटियाँ हैं और पास आश्चर्य करेंगे कि इस गिरि-माता में पत्थर बिस्कुम भी नहीं है। खाली मिट्टी है और वह भी पत्थर से बालू रेती। साधारण मनुष्य देखकर हैरान हो जाता है कि इतनी घबरेलें मन मिट्टी के शिवालिकों गिरिभूज कहीं से लगे हो गए हैं ? परन्तु प्रकृति की गोद में ऐसे-ऐसे न माधुर्य कितने आश्चर्य भरे पड़े हैं। हमारी सीमित कल्पनाओं को बकपाने के लिए उसके पास बहुत कुछ है।

‘स त थी य का — न! इधर देखिए वह कौन बाह्यिकण से उठते हैं ? यह सिन्धु पर्वत की पथी मातृ है—वह नन्हा शरीर बड़ा हुआ रंग शीतला सिर पर शिवालिक मन्त्रादृष्ट और उम पर लपेटा हुआ शिवालिक मातृ बाली म्याह नन्ही बाली कुटनी तक नीचे लटकता हुआ शीतला मा नहर का योगा। यह कुल मन्त्रा-मन्त्रा आकर्षण भरा मन्त्रा है। बाह्यिकण से उठते हुए पत्नी भी वे अपने मिन्त्रा

साही तार-स्वर मे “सत्त श्री अकाल” का नारा लगाया और मुनि मण्डल से कहा—‘महाराज, कहाँ पधार रहे हैं ? क्या सूरजपुर चलना है ? मुनि मण्डल के ‘हाँ’ कहने पर ग्रन्थी जी ने बड़े प्रेम से हाथ जोड़ते हुए कहा—“बड़ी अच्छी बात है, महाराज ! वहाँ अपना गुरुद्वारा है, बड़ी जगह है, एकान्त है, अभी बना है, कृपया अपने यही विराजना ।” पजाब मे सिक्ख पथ सन्त-समाज का कितना स्नेही है, उसका यह एक नमूना है । सिक्ख अतिथि-सत्कार के लिए खूब प्रसिद्ध हैं । किसी भी गाँव मे पहुँचिए, सिक्ख ‘परसादा’ लिए तैयार हैं । सिक्ख एक प्रसिद्ध सैनिक जाति है, परन्तु उसमे कठोरता के साथ-साथ कोमलता का अद्भुत सम्मिश्रण, परिचय मे आने वाले को सहसा आश्चर्य मे डाल देता है ।

अच्छा, तो सूरजपुर आ गया है । कभी होगा, कच्ची दीवारो के घास-फूस के भोपडो मे बसा हुआ, तीस-चालीस घरों का, सूरजपुर गाँव यहाँ ! अब गाँव उठाकर भाभरा नदी के परले पार पहाड की एक छोटी-सी चोटी पर पहुँचा दिया गया है । और इधर सूरज की जमीन पर खड़ी हो गई है—भीमकाय ‘भूपेन्द्र सिंह सीमेण्ट फैक्टरी’ । बीसवीं शताब्दी विज्ञान के चमत्कारों से जगमग-जगमग कर रही है ! जिधर देखिए, उधर ही क्या छोटे, क्या बड़े, वैज्ञानिक यंत्र चीत्कार करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं ।

पहाडी पर इधर-उधर दूर-दूर तक बँगलों की कतारें हैं । सड़कें चक्कर काटती हुई, कभी ऊपर के बँगलों की ओर, कभी नीचे के बँगलों की ओर, नागिन की तरह बल खाती हुई दिखलाई देती हैं । फैक्टरी के यंत्रों की खड-खड का कोलाहल दूर-दूर तक की शान्ति को भग विए रहता है । सात मील दूर पहाड से

पत्थर घाटा है और उसे यहाँ घाटीक पीछ कर भाग में बना कर, कोयला मिला कर सीमेंट तैयार किया जाता है। और भी न जाने किन किन छोटी-छोटी प्रक्रियाओं में से पार होकर पत्थर सीमेंट के रूप में अवतरित होता है? कुछ पता नहीं। बेचन माटी-मोटी प्रक्रियाएँ ही मायूम हैं और वे भिन्न ही गई हैं। हाँ तो सात मील से पत्थर क्या बेसगाड़ियों में जाता है? नहीं। बिचारी बेसगाड़ियाँ तो बहुत दूर पिछड़ गई हैं उनका यहाँ कम पुरानों की दुनियाँ में क्या काम? अच्छा तो मोटरों में जाता है? मोटरों में यहाँ कहाँ—ऊँचे-नीचे पहाड़ हैं नदी-नाले हैं म्हाड़ म्हाड़ हैं मोटरों को तो सड़क चाहिए न? तो क्या रेल से? वह भी नहीं। चापको क्यों फिन्स की सम्बी म्हाड़ में जाता आए। बात यह है कि फेक्टरी से सात मील दूर कामका के पहाड़ों में पत्थर की खान है। वहाँ से फेक्टरी तक लोह-रतनों के सहारे माम की तरफ का कुदृष्ट तार बना हुआ। उस तार में करीब ६ सम्बो बोड़ी बामटियाँ मची हुई हैं, प्रत्येक बामटी में करीब २० मन पत्थर जा जाता है। बिचारी के रंग के बस से वह मान चक्कर काटती है ता एक तरफ खान की ओर से पत्थर से भरी हुई बाम टयाँ फेक्टरी में जाती रहती हैं और दूसरी ओर से गाली होकर गान की तरफ वापिस लौटती रहती हैं। म्हाड़-ही-म्हाड़ एक छोटे-से तार के सहारे ६ बामटियों का मुख्य जब इन गति में चक्कर काटता है तो देखने वाला साहसा घायबचचकित हो जाता है। बिचारे शमीय मुहाफिर लासकर गयी तथा बालक घटो तक टकटकी मयाएँ यह इप्य देखते रहते हैं उनका अधिकमित मतिपण्ड यह समाधान नहीं कर पाता कि— ऐसा काम ही कैसे सकता है? उन्हें क्या पता कि घाब के युग की सबसे बड़ी महामाया महापक्ति बिचारी है, और

इसके उपासक हैं—बड़े-बड़े वैज्ञानिक-साइन्सदा । अस्तु, जो कुछ भी हो जाए—मव ठीक है, फिर आश्चर्य किस बात का ?

मनुष्य का यह चन्द दृष्टियों का बना मस्तिष्क भी क्या गजब की चीज है ? हजार मनुष्य मिलकर भी वरसों में इतना काम नहीं कर सकते, जितना कि वैज्ञानिक यंत्रों के सहारे मौ-पचास आदमी कर टाकते हैं । फैक्टरी के एक प्रामाणिक अधिकारी ने बताया है कि—‘प्रति दिन आठ हजार मन सीमेण्ट तैयार हो जाता है । यह हमेशा का परिमाण है, यदि कभी अधिक चाहे तो इससे भी ज्यादा बनाया जा सकता है ।’ फैक्टरी को चालू हुए करीब तीन वर्ष हुए हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं—कितना पत्थर सीमेण्ट बनकर शहरों में पहुँच चुका है । मैंने अधिकारी से पूछा—‘वहाँ खान में पत्थर का क्या हाल है ?’ उसने हँसकर कहा—‘महाराज, वहाँ क्या कमी है ? अभी तो समुद्र में से चुल्लू भी अच्छी तरह नहीं भरी है ।’

फैक्टरी महाराजा पटियाला के राज्य में है । मुना है उनका कुछ हिस्सा भी है, इसीलिए स्वर्गीय महाराजा के नाम से इसका नाम ‘भूपेन्द्र सीमेण्ट फैक्टरी’ रक्खा गया है । फैक्टरी एक कम्पनी की सम्पत्ति है । जिसमें कुछ पारसी हैं, कुछ अंग्रेज हैं, भारत के प्रसिद्ध व्यवसायी वालचन्द होराचन्द जैन भी हैं । भारत की गरीब जनता का पैसा सिमिट-सिमिट कर चंद व्यक्तियों के पास जमा हो रहा है, जिसका मिवाय संग्रह के या भोग-विलास के कोई अर्थ नहीं । भगवान् महावीर ने श्रद्धार्थ हजार वर्ष पहले यत्रवाद के विरोध में श्रावण उठाई थी, मनु-स्मृतिकार भी स्पष्ट शब्दों में इसके विरोधी हैं, आज के महापुरुष गाँधी जी भी इससे प्रसन्न नहीं हैं । इसका कारण गरीब प्रजा का शोषण ही है । बीसवीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग ने यत्रवाद का मूलोन्नेद होना

तो दुम्फर है। हाँ इसका राष्ट्रीयकरण हो जाए तो भयंकरता कम हो सकती है—गरीब प्रजा सर्व-संहारक घोषण से बच सकती है।

दुपहर का समय है। कुछारा में ठहरे हुए हैं। सिक्कों का नियम है कि नगे सिर वालों को कुछारा के पन्वर, जहाँ गुरु प्रन्व साहब विराजमान होते हैं, नहीं चुसने देते। परन्तु प्रन्वी भी बड़े भादुक हृदय के मानिक हैं। हमें धाका मिल गई है कि जहाँ चाहें पन्वर प्राराम कर सकते हैं सन्तों के लिए कोई स्काफ नहीं। कुछारा के पन्वर एक ऊँची-सी बेसी है जिस पर एक छोटा-सा कटोना है उस पर गुरु का खीर यानी प्रन्व साहब विराजमान हैं। गुरु प्रन्व साहब को सिक्क गुरु का खीर कहते हैं। बेस तो सिक्क मूर्तिपूजक नहीं है किन्तु मूर्तिपूजा के नाम से हिन्दू धर्म में जो कुछ भी होता है वह सब गुरु प्रन्वसाहब के प्रति किया जाता है। उसी तरह खान होता है उसी तरह खैर इमता है उसी तरह फल बढ़ाए जाते हैं उसी तरह सुबह-बाम प्राग कीर्तन होता है अर्थात् सब-कुछ वही होता है फिर भी धार्षिक है कि सिक्क मूर्तिपूजक नहीं है। सिक्क पक्ष के अन्तिम दसवें गुरु श्री गोविन्द सिंह जी के जब दो लड़के सरहिन्द में समयमानो डारा बिन्दा बीबार में जिन बिये गए, और दो बड़के बमसौर के युद्ध में मरते हुए बीरगति को प्राप्त हुए, तब कहते हैं—सिक्को ने कहा कि—‘महाराज ! आपके पीछे हमारा गुरु कौन होगा ? उस समय श्री गोविन्द सिंह जी ने कहा था कि—‘प्रिय सिक्क पक्ष के अनुयायियों ! आपके लिए गुरु परम्परा का बिन्दु विद्या जाता है। प्रय से अविष्य में तुम्हारे एकमात्र गुरु प्रन्वसाहब ही हैं। इन्हीं की पूजा करना इन्हीं का पाठ करना इन्हीं के मौरण की गद्या के लिए अपने-ईसते दुर्बान

कर देना । गुरु अमर नहीं, गुरु की वाणी अमर है ।' मैं जब कभी इस बात पर ध्यान देता हूँ तो मुझे गोविन्द सिंह जी के भविष्य ज्ञान पर चकित हो जाना पड़ता है । ठीक ही किया, अन्यथा आज सिक्ख पथ में न मालूम कितने गुरु वन बैठते, गद्दी के लिए न जाने कितने लड़ाई-झगड़े होते ? सिक्ख पथ की एकता सर्वथा छिन्न-भिन्न हो गयी होती ? अलग-अलग अचार्यों एवं पूज्यों के झगड़े में उलझा हुआ जैन समाज भी क्या कभी इस अमर सत्य को समझेगा ? कितना भयकर गृह-कलह है ! कितनी सुख-तापूर्ण तू-तू, मैं-मैं है ! न किसी को धर्म की चिन्ता है और न समाज की, सब अपनी थोथी मान-बड़ाई की रस्सी को बल दे रहे हैं ।

मन्व्या का सुहावना समय है । सूर्य देवता पहाड़ के पीछे लुढ़क गए हैं, किन्तु उनके अस्तित्व का पता अब भी बादलों में ऊपर की ओर उठती हुई तेजस्वी किरणें बतला रही हैं । पहाड़ी की छाया फैलती-फैलती भाभरा नदी के पार दूसरी पहाड़ी तक पहुँच चुकी है । सूर्य द्वारा खाली होने वाले रंग-मंच पर निशा-नटी के आने की तैयारियाँ मुकम्मिल हो चुकी हैं । परन्तु अभी पटाक्षेप होने में कुछ देर है, इसलिए आओ, जरा ड़वर देख लें, ये दो छोटे-छोटे सिक्ख बालक गुरुद्वारा के खुले मैदान में क्या कर रहे हैं ।

कितना मजबूत गठ्ठा हुआ शरीर है ? और मुख पर साध्य प्रकाश में चमकती हुई लुनाई का क्या कहना ? मिर से नगे हैं, जटाजूट बँधी हुई है, कच्छ पहने हुए हैं, हाथ में नगी तनवारें हैं, पटावाजी कर रहे हैं । नगी चमचमाती तलवारों को घुमाते हुए जब दोनों बालक कभी पीछे हटते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी अगल-बगल को हटते हैं, कभी एक-दूसरे पर प्रहार करते हैं, तो

एक बीरतापूज यज्ञाचरण तैयार हो जाता है। हथर-उपर जड़े
मिक्यों के मुह स 'सत्-धी-धर्मा' का नारा बुन्द हो जाता है।
मै मानने बरामदे में बेग हुआ देख रहा है और सोच रहा है कि
मिक्ल पंच का यबीमा इतिहास इन्ही जैसे घासकों के हाथों
तेयार हुआ है। मिक्ल पंच बचपन से ही नामक में बीरता क
भाव भरन पुक करता है और जीवन के अन्तिम क्षण तक
निरन्तर करना ही बच जाता है। यही कारण है कि समय घाने
पर सिक्कों के धनमोन बच्चे भी हेंपु-हेंपते धर्म पर बविधान
हो जान है। रिन्तु बावस्ता भी घोर एर इंच भी कदम पीछे
नहीं टामन ! पंचात्र में मिक्कों का इतिहास बगिदल का इतिहास
है एक और धर्मियों का इतिहास है। सिक्ल गुस्सों में जहाँ
मानक ने मिक्कों के हाथ में पहले-पहल माना पकड़ाई जहाँ
गाबिन्द सिंह जी ने मुगल-कास में हिन्दुत्व की रक्षा के लिए
तनवार भी पकड़ा दी। तनवार और मासा के इस मुन्दर
मम्मियजन ने मिक्ल जाति में यह जोकन जाता है कि भाब इस गई
पुत्रनी दुनियाँ में भी यह एक जिन्दा रोम है उसकी आबाद एक
मुनन मानक भाबाब है उसका विरोध उसक बसवान-से-बसवान
सबुधों के भी छकक सुझा देता है। अतीत की घोर नजर आसता
है ना जैन-गृह्य में भी कभी ऐसे ही थे। इनके कर्म-हाथों में भी
मारबाड मका- और गुजरान के इतिहास में मुनहमे पृष्ठ जोड़े हैं।
धर्म और राज्य—धानों को एक-सा अपनाने में ही जैन-धर्म की
धान थी। एग्नु राज्य है कि अतीत—अतीत है वर्तमान नहीं।
भाव के जैन-गृह्य में बणिनृति का अंध अधिक बैठ गया है। अतः
यह पक्षी ज्ञान के लिए जितना अधिक चिन्तित ॥ उतना जाति
का पीरद दुःखन के लिए नहीं। भाब उमका तेजस धर्मियन मर
बुझा है उस कि में जिन्दा बनाने की भावस्थता है।

प्रतिक्रमण में निवट चुके हैं। दीवान भगतराम जी तथा कुछ अन्य सज्जनो में वार्तालाप हो रहा है। दीवान भगतराम जी पंजाब के एक अच्छे प्रसिद्धि प्राप्त इंजीनियर हैं, ग्राप फैक्टरी में प्रारम्भ में ही एक ऊँचे पद पर काम कर रहे हैं। हाँ, तो आप का प्रश्न हो रहा है कि—“जैन-धर्म में परमात्मा का क्या स्थान है ?” मैंने कहा—“जैन-धर्म में परमात्मा का स्थान अवश्य है, किन्तु वैसा नहीं, जैसा कि हमारे दूसरे पटोमियो के यहाँ है। जैन-धर्म मानता है कि आत्मा से अलग परमात्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। आत्मा ही जब कर्म-बन्धन में आजाद हो जाता है, ब्रामनाग्रो में मर्दा के लिए छुटकारा पा लेता है, तब वही परमात्मा बन जाता है। परमात्मा हमारे यहाँ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पद है, जिसे हर कोई आत्मा अपनी माधना के द्वारा पा सकता है”—“परमेश्वर ही आत्मा परमात्मा।”

दीवान जी ने बीच में ही कहा—“इसका अर्थ तो यह हुआ कि कोई एक ईश्वर नहीं है, प्रत्युत अनेक ईश्वर हैं। जब यह बात है तो सृष्टि कौन बनाता है ? कर्मों का अच्छा-बुरा फल कौन भुगतता है ?” मैंने उनसे दिया कि—“हाँ, ‘एक ही ईश्वर है’—हम ऐसा नहीं मानते। स्वप्न की दृष्टि में, गुणों की दृष्टि से तो सब ईश्वर एक ही हैं, कोई भिन्नता नहीं। परन्तु व्यक्तियों के अनेक हैं, एक नहीं अब रहा समार के बनाने का प्रश्न। उसके सम्बन्ध में जैन-धर्म भी मान्यता है कि समार अनादि है। यह अभी न बना है, और न कभी नष्ट होगा। हालत बदलती रहती है, परन्तु मूल रूप कभी नष्ट नहीं होता। मूल रूप का एक विशाल प्रकाश लगता है, बड़े-बड़े रेगिस्तान समुद्र बन जाते हैं और समुद्र बन जाते हैं—रेगिस्तान। यदि कोई बुद्धिमान सर्वज्ञ सर्व-शक्तिमान ईश्वर जगत का निर्माता होता तो यह ऊँच-नीच का

मेन क्यों ? अमीर-परीव की भङ्ग क्यों ? वापी और धर्मिमार्यों का संघर्ष क्यों ? ईश्वर, अपने बनाए संसार में बुराई क्यों रहने देता है ? अपनी भीम का खराब होना कौन बुझिमान पसन्द कर सकता है ? कर्मफल भोगताने का प्रसन्न भी कुछ धर्म नहीं रखता । भीम स्वयं कर्म करता है और स्वयं फल पा लेता है । एक भावमी अगाध पीकर निश्चित समय पर बेहोश हो जाता है तो क्या नशा खाने के लिए किसी तीसरी शक्ति की आवश्यकता होती है ? कमी नहीं । यही हाल कर्मों का है । समय का परिपाक होने पर कर्मों का नशा खुद-ब-खुद खाना शुरू हो जाता है । इस भ्रम में व्यर्थ ही ईश्वर का क्या काम ? बीगराग दशा में वह मुक्त-मुक्त पहुँचाने वाला राग-द्वेष कैसे हो सकता है ?

दीवान भी मे जैसे माचुणो के आचार-विचार आदि पर भी बहुत-सी बातें हुईं उन्हें भिन्नने का यहाँ अवकाश नहीं । उक्त चर्चा से दीवान भी तथा अन्य उलम्बित सज्जनों पर अच्छा प्रभाव पड़ा । सब खुशी-खुशी नमस्कार करते हुए बिदा हुए । मुरझपुर की अन्य भी बहुत-सी स्मृतिपूर्ण घहरों का रूप लेना चाहती हैं किन्तु सबके लिए यहाँ स्थान नहीं ?

—नव-कुव

धर्मपुरा

१७ अप्रैल, १९४२ । प्रातः काल आठ बजे । मुनि-मंडल और गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का दल, धर्मपुरा की यात्रा कर रहा है । कसौली के पहाड़ से पीठ पीछे की ओर उतर रहे हैं, इतना उतार है कि शरीर को संभालना कठिन हो रहा है । वह भी दिन था, जब कसौली पहाड़ पर चढ़े थे, शरीर थक कर चूर-चूर हो जाता था, पसीनो का प्रवाह बह निकलता था, सांस की धौंकनी का स्वर तीव्र हो उठता था, और आज उतार है कि कुछ पता ही नहीं चलता, क्या हो रहा है ? हम पैरों को धीरे-धीरे थाम-थाम कर रखना चाहते हैं और वे अपने आप लुढ़कते से जा रहे हैं । उत्थान की अपेक्षा, पतन कितना मरल है—भौतिक भी और आध्यात्मिक भी ।

सनौर आ गया है, यह अंग्रेजों की वस्ती है । यहाँ अंग्रेज जाति के सनाथ और अनाथ बालकों का ही पालन-पोषण होता है । कितना ऊँचा रहन-सहन है बालकों का । प्रत्येक के साथ एक नौकर है, एक नौकरानी । बड़ी मस्ती से इधर-उधर गिरिशिखरों पर घूम रहे हैं, तन-मन पर सर्वत्र भारत की शासकता का अभिमान लिए । इन्हें देखते ही मुझे कसौली के वे मजदूर बच्चे याद आ गए, जो खेलने खाने की कच्ची उम्र में ही मजदूरी के भयकर भार के नीचे निर्दयता से पीस दिए गए हैं, बच्चे

३ या हृद्दियो के पंखर । धीनों अन्दर की घोर बसो हुई पीठ
 घोर पट मिचकर एक पतले-पतले पैर कदम-कदम पर सह
 सहाने हुए । प्रहो कितनी शक्ति मर्मस्थिक वेदना है ? इन भारत
 के नीतिहाला का क्या अपराध है कि उगते धंक्र ही कुचले जा रहे
 हैं ? यह प्ररात । क्या कुछ कम है कि गुलाम बाटि में पैदा हुए
 हैं । भारत माना मान्य परतंत्रता की मजबूत गृहस्थाधो से बचकी
 पनी । इन हमकी सतान कितनी यातना भोग सके उतनी ही
 बोड़ी । इस में से कुछ चाहते थे कि बन्ती के अन्दर से होकर
 बसे । परन्तु किसी भी भारतीय राष्ट्री को अन्दर जाने की आज्ञा
 नहीं है । ठीक भी है घामितों को इतना अधिकार कहाँ कि वे
 अपने नामको के गम्भी-कृपा में हम सारे कुछ देख मान
 प्राप्त

मनीर के पहाड़ में उतर रहे हैं । ऊँच की क्या पूछते हो
 घरीर में बँप-बँपों पेदा होनी है । हृदय भी देखने ही लायक है—
 ब म के हजागे कुछ एक-स-एक ऊँचे सहे हुए हैं । मानों सब में
 ऊँचा बदन ही एक हो-भी मयी हुई है । कहते हैं बीस बड़ी
 दर में बड़ता है । बदन-में बीस ऐत देखने में आए, जो ही सब
 में भी बड़ी ऊँचे हवा । उनके सम्बन्ध में पहाड़ी लोगों का कहना
 था कि— व बाग-भी पाँच-सो वर्ष के ऊपर ही होंगे कम नहीं ।
 मैं मान रहा था कि वे कब में यहाँ पत्थरों में पैर जमाए सहे हैं ?
 कितने बँप-बँपतले हेमन्त कितने मादकता-भरे बसन्त कितने
 प्राग बरमान बाले पीप्य कितने उमड़ते बुमड़ते धुवा-बार
 बरमान बाप बरमान इसके ऊपर आए घोर पए ? किन्तु वे सर्व
 महा के सम्बन्ध सगुल घसी तक सहे हैं—सब कुछ सहते हुए,
 मदनी मन्नी में भूमने हुए हवा से चलने हुए । पाँच-सो वर्ष में
 नानया कितनी बढ़म गई है ? बड़े-बड़े सम्राट् तुफान की

तर्ह आए और वबूले की तर्ह चले गए । वडे-वडे सेनापति एक-एक डच भूमि के लिए निरपराध मनुष्यों के खून की होली खेलने हुए आगे वडे और मौत के मुँह में समा गए । अपने जीवन में कितने उत्थान-पतन, कितने उतार-चढ़ाव देखे हैं—इन बूढ़े वृक्षों ने न मालूम, कितने पहाड़ी राजा कृत्यों की तर्ह एक-दूसरे में लड़ते-भगड़ते, कटते-मरते इन के नीचे में गुजरे हैं—और ये खटखडा कर हँस रहे हैं, उनकी तुच्छ स्वार्थपूर्ण कमोनी हरकतों पर । हजरत, समार का अनवरत परिवर्तनशील इतिहास देखते-देखते इतने बूढ़े हो चले हैं, फिर भी बड़ी शान के साथ तने हुए खड़े हैं, क्या मजाल कि जरा भी कहीं स कमर झुक जाए । एक-एक चील के पास में जीवन को बनाने के लिए इतने मुनहरी अनुभव मिल सकते हैं कि मानव-जाति का कल्याण हो जाए । किन्तु किस अवकाश है, यहाँ इनके पास कुछ देर खड़े होने का और जीवन सफलता के लिए कुछ अनमोल अनुभव प्राप्त करने का । प्रतिवर्ष न मालूम कितने हजार यात्री इनके बीच में से दौड़ते गुजर जाते हैं, अपनी छोटी-सी घर-गृहस्थी की दुनियाँ के रंग-विरंगो स्वप्न-चित्र बनाते बिगाड़ते ।

हाँ, तो बर्मपुरा आ गया है, विल्कुल मामूली-सी बसती, छोटा-सा पड़ाव । नाम बहुत प्रसिद्ध था । अतः मस्तिष्क ने एक सुन्दर उल्लाना-चित्र बड़ी सावधानी से अपने कोमल ज्ञान-तन्तुओं पर खींच रखा था, किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से टकराकर वह एक दम छिन्न-भिन्न हो गया, कुछ भी तो समानता न मिली ।

बर्मपुरा की प्रसिद्धि का कारण—वह मेनीटोरियम है, जो पहाड़ के शिखर पर चीलों के सघन वन में अवस्थित है । एक

बिल बम्ब के कुछ पारसी राज्यों के हान्य में सहृदयता का भरना वह निरुत्साह पक्ष यह हुआ कि भाव यहाँ तात्तों की सम्पत्ति के विद्याम भवन लब्ध है । तपेदिक की चिकित्सा के लिए नित नये वैज्ञानिक प्रबन्ध लिए जाते हैं प्रतिवर्ष सेकड़ों बीबम में निराशा रोगी स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आते हैं और घर बाहर अपनी गृहस्थी की दुनियाँ की भार-संभाल करते हैं । कितना गुम सङ्कल्प का उन लोगों का धिक्करे घण्टाहृदय में यह पुष्प-कार्य सर्व प्रथम संशुचित था ।

हम सोच ऊपर अस्पताल देखने वाले उत्साह से भरे हुए गए, किन्तु वहाँ जाकर चारों ओर बीमारों की दुनियाँ बसी देखी तो हृदय सहसा क्षिप्त हो गया । घण्टे-घण्टे सबीने और कठिने नौजवान तपेदिक से जिने विस्तरो पर पड़े थे कातर घाँसों में जीवन और मरण की एक बेड़ी सजक लिए । कोई कहता था तीन बप से मर रहा है । कोई कहता था दो बप से कोई एक से । घाबिर बिचारे धब धब चुके थे बीमारी का भार डोले डोले—जीवन और मरण के अचभीच बन्दे काटे-काटे । ऊपर नीचे हाथल में दिखलाई देते थे किन्तु अन्दर से विस्फुल जोखने हो चुके थे घुन व्याण वाड की तरह । प्रतिदिन रेडियो पर वेष्ट विदध के मधु भरे मयिल भी हुआ पर सञ्चार हुए घाते हैं बीमारों की दाब भरी दुनियाँ की हर्ष मरी बमान के लिए । मारुड स्वीकरो के मङ्गयोग से मारुड-का-मारुड पहाड़ सहसा संवीतमय बन जाता है और प्रत्येक बीमार बिम्बने पर पडा-पडा ही बुर-बुर तक दुनियाँ से सम्बन्धित हो जाता है । मैं नहीं समझता इस शक्ति विनाश से क्या कुछ सान्ति होती होगी ? जब कि हृदय के घणु-घणु में रोवन त्यकरें मार रहा हो तब बाहर से ये हँसी-मुसी के उन्धित जग्य क्या काम पा सकते हैं ? चारों ओर स्वा-

लाओ से झुलसते हुए सतप्त शरीर पर पानी की एक-दो छोटो का कुछ अर्थ ? फिर भी सुन्दर वर्तमान और आशामय भविष्य के मुनहले तारो मे मन को उलझाए रहना, मनुष्य का प्रकृति-मिद्ध स्वभाव है। अतः वही किया जा रहा है, भले ही फल कुछ भी हो।

वहाँ का प्रवन्ध बड़ा ही सुन्दर है। डाक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स तथा अन्य कर्मचारी—सब के सब बड़े प्रेमी एव मिलनसार हैं। अपनी ओर से बीमार की चिकित्सा एव परिचर्या में किसी प्रकार की भी कमी नहीं छोड़ते, आगे जीने-मरने की बात मनुष्य के हाथों में बाहर की चीज है। 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।'।

गुजरातियों की साहित्यिक अभिरुचि भी खूब बढ़-चढ़कर है। इधर-उधर घूमते-फिरते लाला रघुनाथ दास कसूर तथा मिस्टर दलाल भडुच वालो को दर्शन देते हुए एक ओर से जा रहे थे कि बड़ा ही भव्य एव विशाल भवन दृष्टिगोचर हुआ। पूछा, तो पता चला कि—'लायब्रेरी' है। हम में भी कितने ही पुस्तको के पुराने मरीज थे, फिर क्या था, भट अन्दर दाखिल हो गए। अंग्रेजी, उर्दू, हिन्दी का खासा अच्छा संग्रह था। परन्तु आश्चर्य तो हुआ, गुजराती साहित्य का सबसे अधिक संग्रह देखकर। श्रीयुक्त रमण और के० एम० मुन्शी के सुन्दर गेट-अप वाले उपन्यास अलमारी के शीशो में से चमचमा रहे थे। गुजरात प्रान्त से इतनी दूर पंजाब में, वह भी एकान्त पहाडी प्रदेश में गुजराती साहित्य का इतना सुन्दर एव विस्तृत संग्रह, वस्तुतः गुजरातियों की सुप्रसिद्ध साहित्यिक अभिरुचि एव मातृ-भाषा की प्रगाढ़ भक्ति का परिचायक है।

उसे कतई अभीष्ट नहीं। हाँ, अहिंसा के वेष में यदि कायरता अग्रसर होने लगे, तो गृहस्थ का कर्तव्य हो जाता है कि वह हर किसी उपाय से अपने देश और जाति के सम्मान की रक्षा करे। जैन-धर्म में गृहस्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर किसी निरपराध जीव को पीड़ा पहुँचाना निषिद्ध है। परन्तु देश या जाति की रक्षा के लिए मैदान में उतरने से जैन-शास्त्र किसी गृहस्थ को नहीं रोकता। चन्द्रगुप्त-सम्राट और खारवेल जैसे जैन सम्राटों का अस्तित्व, अहिंसा की प्रस्तुत व्याख्या पर ही जीवित रह सकता है अन्यथा नहीं। एक युवक ने पूछा—‘आप साधुओं की जीवन-चर्या बड़ी कठिन है। क्या बीसवीं सदी को ध्यान में रखकर कुछ सुविधाएँ नहीं ले सकते?’ मैंने कहा—‘सुविधाओं की कोई निश्चित परिभाषा?’ मानव जीवन में सुविधा जैसा भ्रमपूर्ण शब्द, संभव है, दूसरा कोई न हो? साधु जीवन में अपनी मन कल्पित सुविधाओं को उसी प्रकार स्थान नहीं है, जिस प्रकार सिपाही के जीवन में। सुविधा के नाम पर लोग आत्म-वचना करने लग जाते हैं, और एक दिन समाज की छाती पर असह्य भार बनकर बैठ जाते हैं। आज के ५६ लाख साधुओं की मख्या, क्या इसी भुला देने वाली सुविधा का दुष्परिणाम नहीं है?’ बातचीत बड़े प्रेम के वातावरण में समाप्त हुई। मैंने अनुभव किया कि यदि इस प्रकार सहृदयता के साथ बातचीत हो तो भारत में साम्प्रदायिक कड़वाहट कम हो जाए और लोग एक-दूसरे के अधिक-से-अधिक समीप, समीपतर आ जाएँ।

शिमला जाने वाली सड़क के किनारे ही धर्मशाला में ठहरे हुए थे। रातभर आसनों पर पड़े करवटें बदलते रहे, जमकर नींद नहीं आई। सड़क पर शान्ति-पूर्ण चित्र स्वर में चींटे जा

मागती रही । सहरो के इन वैज्ञानिक सूतों ने पहाड़ों की शान्ति भी किस बुरी तरह भंग कर जाती है कि मनुष्य इतनी दूर घाकर भी मुख की नीब नहीं सो सकता । भारत की घमीरी भूतों को दान देने में सिमटी परीब मार्-बम्पुधों की सहायता करने से मिमली वल की बीषागिर उन्नति करने से सिमटी—धर्मन् सब घोर से मलाई के क्षेत्र से मिमट-सिमटाकर घाब मोटर पर सवार हो गई है और सिमसा जैसे स्थान पर घाने-घाने में शान्त वातावरण को धपनी भीष्कार तथा कुर्गन्ध से दूषित बनाने में वेल्म बमने राहगीरों को तय करने में अपने बैम्ब का प्रदर्शन कर रही है । भगवान् भारत के ये उच्छृङ्खल घनीमाली कब दस का हित समझेंगे ? कब बीन-गुलियों की म्येपड़ियों के द्वार पर पत्रेब कर सर्वम्ब का बसिदान करेंगे ?

—नव-मुनि

ये घतान घोर नविण को घनीला अपने धर्मवान् जीवन पर अधिक विरबाव रक्ता है । न मुझे घतिर है कुछ मेना है और न बकिण्ड मे । कदा-कमी घतान की चिन्ता घोर नविण को कल्पना घतवान् को बुचन देती है निष्प्राण बना देती है ।

शिमला के पहाड़ पर

शिमला के सम्वन्ध में बड़ी-बड़ी विभिन्न सुन्दर धारणाएँ, यात्रा-काल में मस्तिष्क में उठ-बैठ रही थी। दुनियादार लोगो से जो कुछ सुन पाए थे, वह शिमला को स्वर्ग समझने के लिए काफी था, किन्तु यहाँ आकर देखा गया तो कुछ और ही निकला। पचतंत्र के उस सुप्रसिद्ध गीदड़ की दशा थी, जो एक विशालकाय ढोल को देखकर सहसा हर्षोन्मुख हो बोल उठा कि—‘अहो, भोजन का विशाल भण्डार प्राप्त हो गया है, इससे तो महीनो गुजारा चलेगा।’ परन्तु विचारा ज्यों ही कठिन श्रम के बाद तना हुआ चमड़ा तोड़कर अन्दर दाखिल हुआ तो सिवाय सूखे चमड़े और लकड़ों के कुछ भी न पा सका।

दिल लुभाने वाले प्रकृति के सुन्दर दृश्यों के लिए शिमला के पास केवल नकारात्मक उत्तर है। कभी होगा यह सब कुछ भी शिमला के पास, किन्तु आज तो जिधर भी जाइए, जिधर भी देखिए, उधर ही शिमला की छाती पर मनुष्य और उसका कृत्रिम सौन्दर्य ही छाया हुआ है। बड़ी अच्छी मड़के हैं, बड़े अच्छे बाजार हैं, बड़ी अच्छी कोठियाँ हैं, बस, संक्षेप में शिमला का संभव यहाँ समाप्त हो जाता है, आगे कुछ नहीं।

शिमला पर क्या है ? थोड़े से व्यापारियों को छोड़कर बाकी क्लर्क और मजदूरों की दुनियाँ बसी पड़ी है। आठ हजार

कनक तो एक बाइसराय के दफ्तर में ही हैं जिसको दिन भर म्याह कमम घोर कागज से उसमें रहने के सिवाय छेप बुनिया का कोई पता नहीं। न वे बर्म के हैं घोर न कर्म के। अफमरा की चामुनी करना चन्व पेसे प्राप्ति करना साहिमी ठाट-बाट से रहना-महना उस जीवन समाप्त !

घोर व मजदूर उनकी क्या पूछने हो ? न अच्छी तरह तन डीने का कपड़ा है घोर न अच्छी तरह पेट भरने को पन्न। काश्मीर जैम सुदूर स्थानों से यहाँ मदमी के मारे पाए हैं किन्तु होता क्या है ? कुछ क्या लेते हैं बाकी दिन भर की बन्दाबट को मित्रान के मिथ्या उद्देश्य से रात को क्षराब की सेवा में धर्पण कर देने दे। जिसकी वयसीय बधा है इनकी ?

दण्डित मुन्-बूटबागी बाबू नामधारी सज्जन हाथ में पन्ने का छोट सा बंग धिया किस क्षान के साथ धक्कड़े बसे जा रहे हैं। इनके सामने एक मेवा त्रितीय ब्रह्म का धर्म है छेप बुनिया तगध्य सकनो मजदूर ! वो मन स भी कुछ ऊपर मार मजदूर की पीठ पर लबा हुआ है वह बेचारा हाँपता हुआ पसीना व तरबतर नहाना तथा छोटी-छो नकदी के महारे बड़ी गावधानी व साथ नाग-नापक कम रगता हुआ बना जा रहा है—कुत्ता बाबू भी व सत्य की घोर ! यही बाबू भी ना चमत् का बेंग भी नहीं संभाल पाते हैं, इतने नाकुक ! वह भी मजदूर की पीठ पर ही लाद दिया है। पीस काम बेपर्द ! एक बार ही मजदूर की उमंगो व मरी उल्टी मीठबानी को। प्रभा क्या अभी धारन का मजदूर भी मनुष्योचित धर्मिकारो का वा मरगा मुन्-दामि के साथ जीवन-यापन कर रहेगा ? या नहीं पराए व व घोर दुर्द व गर्म-गर्म चामुनी में ही बेचारा पीसी व पीसी धुपना होगा ?

अरे यह कौन गाड़ी में जुते चले आ रहे हैं ? शक्ल से तो इन्मान मालूम होते हैं, पशुओं की जगह क्यों जुते हुए हैं ? अजी, ये रिक्शा वाले हैं। शिमला का सबसे बड़ा कलक रिक्शा गाड़ी भी है। बेचारे गरीब मजदूर रिक्शा गाड़ी में जुते बेतहाशा नगे पैरों, पसीनो से तरबतर भगे जा रहे हैं। यदि जरा भी ठोकर खा जाएं तो अंग्रे मुँह, सर के बल सड़क पर गिरे और खून से लथपथ हो जाएं। रिक्शा में बैठी हुई है अंग्रेज महिला और पास ही बैठा हुआ है एक हट-पुट खूँखार कुत्ता, और उन्हें खींचे जा रहे हैं भारत के नीनिहाल। गरीबी की कितनी भीषण यत्रणा है कि मनुष्य, मनुष्य के नीचे ही नहीं, उसके कुत्ते के नीचे भी पिस रहा है। नमस्कार है, अमीरी। तुम्हें कुत्ते के आराम का तो ध्यान है, किन्तु उस भूख के सताए मनुष्य नामवारी अपने जाति भाई का कोई ख्याल नहीं कि उसके प्राणों पर क्या गुजर रही है ?

गरीब रिक्शा वाहक बड़ी बुरी हालत में है। घर वाले आशा लगाए बैठे हैं कि शिमला गए हैं, कुछ कमाकर लाएंगे। परन्तु यहाँ ये शराब के व्यसन में फँसे पड़े हैं। जो कुछ कमाते हैं, इसकी भेंट चढ़ा देते हैं और कुछ दिनों में ही शरीर से बेकार होकर घर आ बैठते हैं। उस दिन सजोली की सड़क पर रिक्शा वाले को शराब में मदहोश पड़े देखा तो अन्तरात्मा सिहर उठी। उलटी-पर-उलटी कर रहा था, पेशाब में अधोवस्त्र पजामा भीग रहा था और मरणासन्न व्यक्ति के समान बड़ी बुरी तरह एड्रियाँ घिस रहा था। आने-जाने वाले लोगों की ठोकरें और गालियों की बौछार अलग। बीच-बीच में होश आने पर कुछ अस्फुट शब्दों में बड़बड़ा उठता था—‘है कोई हिन्दू भाई, जो मुझे उठाए।’ किन्तु उस मूर्ख को क्या पता कि आज का हिन्दू भाई, पतित को दो ठोकरें लगाकर और अधिक पतित बनाने के लिए तो तैयार है,

परन्तु जिन्हीं की महत्त्वता करना पाप्मी के प्रति भ्रूषा न कर प्रेम करना बहु नहीं जानता । प्रत्युत यह काम तो घात्र उसके लिए महानिमहान महापाप है । सड़क पर बोमियों भोग झा-झा रहे थे पर कोई उसे उठाने के लिए धीर उठाकर ठिकाने पर पहुँचाने के लिए तैयार न था ।

घाघो बरा इधर छिमना क बेमज का भी दर्शन कर मैं । मान रोड छिमना का घमिमान है । बड़ी-बड़ी बिछाम दुकानें हैं और दुकानों के पत्थर बड़े-बड़े चीणों के पीछे ज़िदर बेनो उधर ही यूरोप घडा लडा है । न दुकानों की बनावट भारतीय है, न सजावट भारतीय है और न कुम्हार मान ही भारतीय है ! बमड़े से भारतीय किन्तु बेपसुपा और बोमचास से पूरे यूरोपियन ! अपने बम्ब वेर्सी के भोग के लिए बड़ी बेवर्सी से भारतीय व्यापार का गमा काट रहे हैं ।

मानरोड पर जीवन शाम के समय घाता है जब कि पवित्र पुस्तिकाएँ प्रार्थना दला में बड़ी सज-बज क साज स्थितियों की तरह फुरकती हुई लौटा लौटने जाती हैं । घात्र इंग्लैंड पर मकड़ की कानी लगाएँ कुमड रही हैं, बीसवीं सताब्दी के रमचण्डी भक्त हिंसर का चारों ओर घातक छाया हुआ है एक के बाद एक अनेक वंशों की स्वतन्त्रता बेसते ही बेसते स्वप्न हो गई है प्रतिनिधि इज्जत भोजवान मुठ के मेदान में जून की होती संभल हल नराम काम के गाल में पहुँच रहे हैं इंग्लैंड का बच्चा-बच्चा बिचय पाने की जुन में अपने राष्ट्र के लिए सर्वम्ब निष्ठावर करने की तैयार है परन्तु वहाँ भारत में पेंडेज महिलाएँ अपनी उन्ही पुरानी रंग रंगियों में मस्त हैं बही सज-बज बही राम-रंग बही नाच-नचरे बही रस मरे कह-कहे ! मुठ में बिचय पाने के

लिए देश के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को अपने जीवन में विनासिता के स्थान में कर्मठता लाने की आवश्यकता है।

अंग्रेज महिलाओं की ही क्या बात है ? यहाँ तो भारतीय दूरियाँ भी ठीकी रंग में रंगी हुई हैं। जन्मना भले ही भारतीय हों, किन्तु कर्मणा तो यूरोपियना को पीछे धकेल रही है। नीचे से ऊपर तक नजर डालिए, भारतीयता की निशानी के रूप में, उनके पास सिर्फ शरीर पर का रंगदार चमड़ा बचा है, और कुछ नहीं। चमड़े पर बस नहीं है, अन्यथा क्या पता यह भी बदल दिया जाता। हाँ, पाउडर आदि के द्वारा इसे बदलने का प्रयत्न अवश्य किया जाता है, पर क्षणिक सफलता के मिवाय अभी तक स्थायी सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है। यह गुलाम देश की नारी जाति है, जिस अपना देशी रहन-सहन, वेप-भूषण, गाना-गीता अच्छा नहीं लगता। वह अपने आप को शासक जाति के रंग-रूपा में ढाल कर ही भाग्यशास्त्रिणी गमभरे हुए है। बेचारे पतिदेव कनकी की दुनिया में महीने भर कलम घिसकर जो कुछ कमा पाते हैं, उसे जल्दी ही ठिकाने लगा देने के लिए श्रीमती जी पहले से ही निश्चित योजनाएँ तैयार रखती हैं।

देवियों के फैशन के कारण जिमला के युवकों की मानसिक दशा भी बली लज्जास्पद है। जिनन्द्र गुरुकुल पचकूना के प्रधान अध्यापक श्री त्रिपाठी जी ने, उस दिन सच्चा समय दो युवकों को अंग्रेजी में बात करने सुना तो गिर लज्जा में नीचे झुक गया, हृदय आत्म-श्लाघा में भर उठा। उनमें में एक कह रहा था— 'यार' मान रोड पर चला न ? वहाँ एक से एक सुन्दर लड़कियाँ का दीदार हासिल होगा।' श्री, जीवन का कितना भयंकर पतन है ! क्या यह युवक, जिस पर भारत माता की आग्नेय अपनी

स्वातंत्र्यता के लिए लगी हुई हैं। केवल अपने देश की बहु-वेदियों की ब्य-सुबा का पान करने के लिए ही जीवित हैं।

हिमसा के कुछ हस्म ही ऐसे थे जिन्होंने प्रारम्भ में भाग लिया है। अन्यथा एक छिरे से सभी भारतीय युवकों को लाञ्छित करने का उद्देश्य मेरा क्यापि नहीं है। हिमसा में भी सन्निधानन्व जैसे साधारणतः युवक भी हैं जिन्होंने अपनी कसम की नौक से सुदूर यूरोप तक में भारत माता का मुक्त उद्धार कर दिया है। श्री सन्निधानन्व श्री नानाभाई पुरेष् की ओर से हिमसा में स्टेट की आगवाह के प्रबन्धक हैं। ज्यों ही काम से प्रकाश पाते हैं सूक्ष्म लेखन-कला की शायना में बैठ जाते हैं—सामान्य निरक्षर एकाग्र। अभी कुछ समय हुआ अपने श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की विस्तृत-विशुद्ध पुस्तक 'गीताञ्जलि' एक काँच पर लिखी है।

अपने इस दिशा में सूक्ष्म-लेखन के सब तक क्या भारतीय ओर क्या यूरोपियन—सब रिकार्ड मात कर दिए हैं। आश्चर्य है कि इसके लिए आप बीसवीं सदी के किसी भी वैज्ञानिक साधन का प्रयोग नहीं करते हैं। वही साधारण कसम है वही मासुकी काली स्याही है। बिना किसी बच्चे या बीसे की सहायता के ही यह सब कुछ होता है। हम यात्रियों के एक सन्निधानन्व भी परिचित हैं और भी न जाने कितने कला के साधक हिमसा के एकाग्र प्रदर्शों में छिपे हुए विभिन्न कलाओं की उपासना में लगे रहें होंगे।

हिमसा के वर्तनीय स्थानों में गिरजा का महत्व प्रबल है। प्रोटेस्टेंटों का गिरजा अमर के मैदान में है, जोकि 'गिरजा का मैदान' के नाम से ही प्रसिद्ध है। गिरजा बड़ा सुन्दर, मध्य एश

विशाल है, किन्तु कला की दृष्टि से यहाँ कोई विशेषता नहीं है। हाँ, स्वच्छता एवं शान्ति का वातावरण खासा अच्छा है। गिरजा में एक वाद्य है, जिसका नाम 'ओरगन' है। सौ रुपए मासिक पर एक अंग्रेज महिला वाद्य बजाने के लिए नियत है। यह वाद्य हाथ में नहीं, बिजली से बजाया जाता है। रविवार के साप्ताहिक सत्संग में जब यह ओरगन बजता है, तो तीन हजार स्वरों का यह भीमकाय वाद्य, अपने भुमधुर गभीर घोष से आकाश-पाताल एक कर देता है। गिरजा में बैठने वालों के लिए अच्छी व्यवस्था है। प्रत्येक बैच बराबर है, न कोई ऊँचा और न कोई नीचा। वाइसराय और कमाण्डर-इन-चीफ की सीटें सब से आगे हैं, किन्तु वे भी आरों के बराबर ही हैं, ऊँची नहीं। यह भी नियम नहीं है कि इन पर वाइसराय और कमाण्डर-इन-चीफ के अतिरिक्त दूसरा कोई बैठ ही नहीं सकता। जब वाइसराय और कमाण्डर-इन-चीफ उपस्थित नहीं होते हैं, तब दूसरे साधारण सज्जन भी आकर इन सीटों पर बैठ जाते हैं। प्रस्तुत नियम से मेरा भावुक हृदय अधिक प्रभावित हुआ। धर्म-स्थानों में भी अपने अहत्व पर लड़ने-भगड़ने वाले भारतीय सज्जन, जरा इस ओर लक्ष्य दें।

रोमन कैथोलिक चर्च कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पहुँचे तो हमें ऐसा मालूम हुआ, जैसे थोड़े से हेर फेर से किसी हिन्दू-मन्दिर में ही पहुँच गए हो। प्रभु ईसा की प्रस्तर मूर्ति, मुख पर शान्ति और करुणा के दिव्य भाव लिए बड़े शान्त रूप से खड़ी थी। पाम ही मरियम थी, जिनकी गोद में हँसते हुए बाल ईसा थे, जो ठीक यशोदा की गोद में बाल कृष्ण की भाँकी दिखला रहे थे। सन्त फ्रांसिस की मूर्ति, कला की दृष्टि से मुझे सर्वोत्तम मालूम हुई, उनके अग-प्रत्यग पर कठोर तपश्चरण की छाप स्पष्ट नजर आ रही थी। फादर ऐंगनल्स अपनी टूटी-फूटी

हिन्दुस्तानी में हमें सब का परिचय बता रहे थे और बताते हुए बढ़ाए होकर मूर्तियों के सामने झुटके टेक कर नमस्कार करने लगते थे। उन्होंने जन्म की बगो हुई मरिचम की एक मूर्ति बिजमाई और कहा कि यह वह मूर्ति है जो चार-सी बर्य से नासिक के पास किसी हिन्दू मन्दिर में कुर्गों के भ्रम में पूजी जाती रही। मिनूर के चिन्ह धव भी मूर्ति पर ज्यों के त्यों देखे जा सकते हैं। मनुष्य की भ्रान्ति का कुछ ठिकाना है? भारतीय मस्तिष्क बेबी-बेबताओं का गुनाम जो उल्टा !

फावर ऐंमन्स का शिष्टाचार एवं सहृदयता-पूर्ण व्यवहार वास्तव में धर्म के गुण के लिए अपनाए की चीज है। आप बा महीने हुए, भारत में आए हैं। हिन्दुस्तानी सीखने के लिए धन्यकर परिचय कर रहे हैं। फलतः अपना भाव प्रकट करने और दूसरों का भाव समझने साधक काम-बसाऊ हिन्दी सीख गए हैं। मैं उनके हिन्दी भाषण की प्रशंसा करते हुए बाव दी तो बड़े प्रसन्न हुए और कहते लगे कि —“अच्छा तो मैं बकस्य ही हिन्दी भाषा सीख जाऊंगा। आपका धासीबन्ध चाहिए। कुछ देर हमने भी उनको जैन-धर्म का परिचय कराया। उन्होंने बड़े प्रेम से सुना और कहा—‘अच्छा जैन-धर्म इतना ऊँचा धार्मिक धर्म है। मैं बचावकाष्ठ जैन-धर्म के सम्बन्ध में भी अध्ययन करूँगा।’ हमारे कैस-गोचन की बात सुनकर तो वे एक-दम हैरान हो गए—‘मनुष्य और इतनी निनिधा हब है।’

सिमसा क प्राकृतिक हस्वा म धमी एक म्हाबू का टोला बचा हुआ है। धमी तक धमीरो सर हटि यहाँ नहीं पहुँची है, धम्मबा यहाँ पर भी धालीवाल कोठियों का ताँता लप बाठा और बाहू-तहाँ मनुष्य अपनी पंखी बिखेरता नगर धाता ? हाँ तो मुनि मम्बल और बहाचारी बल म्हाबू पर बड़ाई करने चल पड़ा है।

बड़ी कठिन चढ़ाई है, साँस उफनता है, पसीना आता है, शरीर लडखड़ाता है, किन्तु ज्यों ही शीतल-मन्द-सुगन्ध पवन का झोका शरीर के आकर लगता है, तो थकावट एक-दम दूर हो जाती है, नयी स्फूर्ति, नयी चेतना रोम-रोम में जाग उठती है।

मार्ग में यह अंगरेज बालक, पाँच-छ वर्ष का, मुख-पत्ती की ओर संकेत करके पूछ रहा है कि - 'बाबा ! यह क्या लगाया हुआ है ?' कहिए, इसे मुख-वस्त्रिका की क्या फिलामफी समझाएँ ? इसकी जिज्ञासा-वृत्ति पर हमें बड़ी प्रसन्नता है, किन्तु यह पूर्ण तथ्य को समझ कैसे सकता है ? मैंने संक्षेप में समझाते हुए कहा 'भइया ! हम जैन साधु हैं यह हमारी निशानी है' इतने में ही एक प्रौढ़ अंग्रेज महिला डवर आ निकली है इनको भी मुख-वस्त्रिका के सम्बन्ध में उत्कट जिज्ञासा है। हाँ, इन्हें खूब अच्छी तरह समझा दिया है, और इस पर ये बड़ी प्रसन्न हैं ।

हाँ, तो बीच की झंझट छोड़िए, सीधे चलिए ऊपर भाखू की चोटी पर ! देवदारु के आकाश तक ऊँचे उठे वृक्षों के नीचे में, हम वामनावतार के भाई-बन्धु, बड़े उल्लास से ऊपर चढ़ रहे हैं ! डवर न भरने हैं, न सघन झाड़-झाड़ है, न विकट चट्टान हैं ! देखने के लिए जिवर भी देखिए, उबर देवदारु ही देवदारु नजर आते हैं, एक-दो नहीं, दस-बीस नहीं, सौ-पचास नहीं, हजारों की तादात में ! देखने में बड़े भले मालूम होते हैं—बिलकुल सीधे, न कहीं मोड़-तोड़, न कहीं गाँठ-गठ्ठन !

अच्छा तो अब ठेठ चोटी पर पहुँच गए हैं ! बन्दरो के भुण्ड के भुण्ड किलकारियाँ भरते हुए दौड़ रहे हैं, वृक्षों की नन्ही-नन्ही

साखाओं पर झूम रहे हैं। हमें देखकर घोर अधिक कलाबाधियाँ पाने लग पड़े हैं। गुरुद्वय पंचकूभा के भण्डारी बाबूराव भी पहले ही इनकी भेंट-पूजा सेकर भाए हैं। मुने हुए चनों का बेना हाथ में है और हाथ रहे हैं मुट्ठी मर मर कर बने बाहर सना के सामने। भण्डारी भी चारों घोर स बन्दरो स घिरे हुए हैं, बन्दर धापन में सब झगड़ रहे हैं किन्तु उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। ममा कभी अपने स्नेही पक्षपाला से भी बड़ा झगड़ा जाता है? हाँ एक-दो दुष्टियाँ दे देना यह तो इनका जन्म-मिष्ट अधिकार है। इसे तो ब छोड़न क्या मने? — बह बेगिए! बूझा बन्दर, जो रंग-रंग से बाहर मनारानि मासूम होता है। किस निर्ममता के साथ बेपरवाही में भण्डारी ओ की घोर बड़ रहा है। भण्डारी ओ ने बने की मुन्नी सामने लोच ही है और बह टाँपों के सहारे जिस ब-नककनुली के माथ हाथ पर हो मुह मचाए पाने लगा है। हाथ पर ब बने समान है भण्डारी भी निश्चयना चाहते हैं किन्तु यह हजगन किसकने क्यों देना? बेगिए, किस हरेस्मिटी ने मष्टपत्र बाली का पम्ता पकड़ लिया है और धरनी धम्यस भापा में होठ ठिपाने हुए कुछ कह-सा रहा है—‘बस इतना ही?’ यह भाई कुछ घोर माघी गुरुद्वय के ब्रह्मचारी तथा धर्म्यतर झाका मारकर हम पर है—‘मूख ऐसे बावबीर भी! बाहर मने ही पग? किन्तु इसकी बुद्धि के बीहर तो मनुजो तब को बरकर स हासन बाव है। अब भण्डारी ओ ने धेमा उमट कर बूड़े बपिरात्र का बिज्जाम बिना दिया कि—हाथ है नाच ही यह भी लामी हो चुका? सब स्नेह-विनाम को कुछ नहीं है। तो बिचारे बम्ता जगत् बमम बन। यह सब घोर बाहर का धूर्व स्नेह मज्जम सब भी अब कभी म्मुनि-वध पर उद्भूत हो जाना है तो अन्तर्द्वय मन्मा निर निना उम्मा है।

भाखू के उत्तुंग शिखर पर से हिमालय का दृशन हमारे लिए बड़ा ही कौतुहलपूर्ण है। अहो, वे मुद्गर हिमजडित श्वेत म्रुकुट धारण किए एक-से-एक ऊंची नुकीली चोटियाँ किस प्रकार सूर्य किरणों के प्रकाश में झलमला रही हैं ? मैं, त्रिपाठी जी और अन्य मुनि, एक अतीव सुदीर्घ काय देवदारु के नीचे खड़े, एक टक हिमाच्छादित गिरिशृंगों की ओर देख रहे हैं—ग्रहा, कितना महान् आकर्षण है, गिरिराज हिमालय की दुरूह चोटियों पर ! प्रतिवर्ष सैकड़ों देश-विदेश के पर्वतारोही यात्री आते हैं, अपनी मानवोचित सामर्थ्य से बढ़कर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु अन्त में निराश होकर वापस लौट जाते हैं। अभी तक ऐवरेस्ट का पवित्र शिखर सर्वथा अस्पृष्ट है मनुष्य के अपवित्र पैरों के स्पर्श से ! वहाँ पहुँच कर तो क्या, हमें तो यही से मामूली झलक के दर्शन मात्र से ही कवि-कुल गुरु कलिदास का यह कथन सर्वथा सत्य मालूम होता है—“अस्त्युतरस्यां दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज ।” वास्तव में हिमालय देवात्मा ही है !

शिमला यात्रा की कहानी समाप्त है। यों तो आँखों ने बहुत कुछ देखा-भाला है, किन्तु कागज पर उतारने के लिए कोई विशिष्टता नहीं रही है। शिमला स्वर्ग होगा अमीरों के लिए, किन्तु अपने लिए तो वह एक साधारण गाँव का-सा काम भी न दे सका। जैन धमशाला में ठहरे हुए थे, प्रतिदिन शौच के लिए सुबह-शाम बारह मील की यात्रा करना पड़ती थी, कहीं पास में साधु मर्यादा के अनुसार जगह ही नहीं मिलती। लाला वशीलाल और बाबू आनन्द स्वरूप जी आदि कितने ही सज्जनों का आग्रह था कि कम-से-कम महीने भर तो ठहरें। किन्तु हमें महीना तो दूर, एक पक्ष रहना भी दूभर हो गया। दस दिन ठहर कर पुनः देश की ओर उग्र विहारी हो गए।

संक्षेप में हिमालय का इतिहास भी बता दूँ । हिमालय का पहाड़ पहले कंबल स्टेट का था जिम्मु जब गोरकों के उपद्रव से पहाड़ी नरेश तंग आए हुए थे तो उन्होंने रक्षा के लिए घरेजों से प्रार्थना की । घरेज इस समय भारत में अपने साम्राज्य की बढ़ों को मजबूत करने में लगे हुए थे । जब घरेजों ने अष्टपट सहायता दी और पहाड़ी राजाओं को गोरकों के घातक से मुक्त कर दिया । जब सैनिक घायल का प्रदल पैदा हुआ तो तत्कालीन कंबल नरेश ने कहा— 'क्या-वैसा लो बेने के लिए है नहीं हूँ चाहो तो जमीन से लो । बीरबर्ही घरेजों ने कुछ कागजी छठों के अनुसार यह हिमालय का पहाड़ से लिया । उस समय राजा को क्या पता था कि बीघ्र ही दुनिया का मक़दा इस प्रकार बदल जाएगा कंकड़ पत्थर का मोना बन जाएगा । आज हिमालय स्वर्ण है । भारत की शीष्मकालीन राजधानी है । शरद काल में भारतीय प्रजा की घाँवें देखनी की ओर लपकी रहती हैं तो शीष्म-काल में हिमालय की ओर । हिमालय के उस एकान्त शिखर पर अवस्थित भीमकाय मंदिर में भारत का भाव्य बिबाता राष्ट्रपति न मादूम भारत के विरुद्ध क्या कुछ मनी-बुरी सोचा करता है सोच को बाणी का रूप दिया करता है और अन्त में बाणी को कायद का रूप दे डालता है ।

—लोहिया द्वितीय

गद्य-काव्य

श्रमण-संस्कृति का श्रमर देवता

“हे श्रमण-संस्कृति के श्रमर देवता !

तू वीर था, महावीर था !

मन के विकारों से—

लड़ने वाला प्रचण्ड योद्धा !”

और हाँ,

“तू वर्द्धमान भी तो था,

सतत उत्तरोत्तर बढ़ने वाला !

तू ने आगे बढ़ कर—

पीछे हटना, कभी जाना ही नहीं !”

हाँ, तो—

“तू जब आया,

भारतवर्ष घोर अन्धकार से घिरा था !

अमावस की काली रात छाई हुई थी !”

भारत के—

“धर्म पर,

कर्म पर,

संस्कृति पर,

सम्यक्ता पर ।

कुछ लोग अन्धकार को ही प्रकाश मान बैठे थे !”

धीर—

कुछ मोय ऐसे भी थे
जो प्रकाश की लोख में इधर-उधर भटक रहे थे ।
मानव-जीवन की सब-की-सब परझडियाँ
घन्यकार में विभुज हो चुकी थीं ।
भटके यात्रियों को नहीं मिला रही थी
जीवन की सही राह ।

ऐसे समय—

तू सीमास्य में आया
दिव्य प्रकाश बनकर आया ।
मानवता के पथ पर
असमम अवश्य करता
घन्यकार से भटना ।

साथ ही—

'तू ज्ञान-गीत से भडा
वर्ण-व्यवस्था से भडा
ईश्वर से भडा
देवी-देवताओं से भडा
माण-आमना से भडा धीर
निजिज्य ग्याम से भी भडा ।

कि बहुला ?

तुम्हें सब प्रकार के पालनधर धीर
धन्यकार में पड़ना पडा
४ बर भूमिमान धारा
प्रचण्ड गुरुन भी धारा ।

परन्तु फिर भी—

“तू बुझा नहीं,
कंप-कंपाया तक नहीं।”

प्रत्युत—

“अधिकाधिक प्रकाशमान होता चला गया।
तेरे ज्ञानालोक की प्रभा दूर-दूर तक फैली,
सब दिग-दिगन्त आलोकित हो उठे।
भूले-भटको ने राह पाई, और
अन्वकार पर प्रकाश विजयी हुआ।”

परन्तु तू तो—

“अरिहन्त था, जिन था।
तेरी सस्कृति थी—
विजय की मगधृति।
तेरी सम्यता थी—
विजय की सम्यता।”

इसके अतिरिक्त,

“मनुष्य के शत्रु और मित्र,
तुझे दीव पड़े—
मनुष्य के अन्दर में ही।”

अस्तु,

तू ने आवाज लगाई—

“मनुष्य ! तू अपना शत्रु आप है,
और—

अपना मित्र भी आप ही है।
जब तू उन्मार्ग पर चलता है,
तब तू अपना शत्रु होता है।

धीर—

जब तू सन्मार्ग पर चमत्ता है
तब तू धपना मित्र होता है ।

फिर ब्रह्मा—

तुझे क्या होना है—

‘सन्तु या मित्र ?’

बाहर के शत्रुओं से लड़ने में कुछ साम ?
कुछ नहीं तनिक भी नहीं ।

यदि लड़ना है तो—

अपने धाय से लड़
अपने शरीर से लड़
अपनी इन्द्रियो से लड़ धीर
अपने मन से लड़ !

परन्तु—

इनसे भी क्या लड़ना है ?
इनकी बाधनाओं से लड़ !
जब तू शरीर-इन्द्रिय धीर मन है ऊपर उठेगा
तब तू ईश्वर बनेगा परमात्मा बनेगा !

धीर—

बनेगा देवताओं का भी देवता ?

किन्तु तुझे तो—

‘मात्र भी सोई भावना को बचाना है !’

धीर—

बहु जाग सकेगी तेरी ही धारणा से ।
धाम मानवता को राजवता में चेर लिया है,
धामकार ने प्रकाश को बसोष लिया है ।

हे श्रमण-संस्कृति के श्रमर देवता !

यदि आज मनुष्य—

तेरी आवाज सुन सके,

तेरी वताई राह पर चल सके,

तो वह—

दानवता पर विजय प्राप्त कर सकता है !

अन्धकार को प्रकाश में बदल सकता है !

नरक को स्वर्ग का रूप दे सकता है !

और,

वन सकता है—

अपने भाग्य का निर्माता,

ईश्वर,

परमात्मा,

और—

देवताओं का देवता !

जिस धर्म, समाज तथा राष्ट्र के आदर्श केवल नारे बनकर ही रह जाते हैं, उसकी अन्तरात्मा मर जाती है। उससे किसी अच्छे भविष्य की आशा रखना—दुराशा है, मिथ्या कल्पना है।

मैं प्रबुद्ध-विबुद्ध हूँ,
 अज्ञान है मुझ में कहीं ?
 सब द्वार पूर्ण प्रकाश मेरे
 ज्ञान का फेला यहाँ !
 अन्तःकरण से पाद-सुन्दर
 भावनाएँ भव गईं
 अप्रामाण्य हृदय प्रसारिणी
 सद्भावनाएँ भव गईं ।

अणुसूत्र भव सकल्प की
 हृद हल्लि रक्त सफरी नहीं !
 जो विचारक
 मो कहे
 क्या बाग हो सफरी नहीं !
 विष्णु का वणु-मणु कहा है
 भव मेरे अधिकार में ।
 मज्जाद मैं
 बिभ्राट मैं
 परिचाट मैं
 ससार में ।

ससार में कोई नहीं !
 जो मुझ में निज-आत्मन करे !
 नरक से या स्वयं द !
 पापी तथा पावन कहे !

मैं स्वय ही हूँ,
 स्वय के भाग्य का सारण अटल,
 वज्र अकित है,
 मेरी कर्तव्य की सीमा अचल ।
 आफतो की विजलियाँ
 अविराग-गति गिरती रहे ।
 खटपट तागु हो,
 तथा निज रक्त की
 धारा बहे !
 भय भ्रान्त होकर
 लक्ष्य से,
 तिलमात्र हट सकता नहीं ।
 उत्साह का
 दुर्दम्य तेज पुञ्ज,
 घट सकता नहीं ।

मैं चढ रहा हूँ,
 निराल

मैत्री जीवन की शान्ति का सर्वोच्च कारण है। उसकी उत्पत्ति धीरे-धीरे विकसित विस्फोट में है। मैत्री-भाव के विस्तार के लिए साहस को छोड़ देना प्रति प्रायश्चित्त है। जो बात मैत्री प्रेम धीरे-धीरे बहामन्त्र से बन सकती है वह रक्त-पात धीरे-धीरे ही नहीं बन सकती।

मन की कोशिश से विद्या की भाव धीरे-धीरे प्राप्त है यह को ज्ञान से बुद्धि को ज्ञान से मन को ज्ञान से चित्त को चक्षुः विन्दन से शरीर को आत्मत्व से जर्म को कुर्वन् से धरा बन्धने रहता चाहिए।

किन्ती के जन्म पर को देखकर उसकी उन्नतता का सम्बन्ध मन्त्राणा बलिष्ठ है। उन्नतता का सम्बन्ध तो वह कार्य की उन्नतता धीरे-धीरे बुद्धि में है, विद्युत् धारण उसकी यह पर मिला है।

कल्प की भाषा में जल-परिवर्तन को पुष्पी की वैद्य-पुत्रा का परिवर्तन मान कह सकते हैं। पुष्पी की समस्त-कल्प पर परिवर्तन परिवर्तन करती रहती है।

बरीही देता बका पाप है धीरे-धीरे धार्मिक प्रतीक एवं बुद्धों के दोष-दोष है कि मैं भी-भाव से चाहूँ कि तुम सब इससे बचकर रहो।

कहानी

वीर माता

आज तुम्हें एक वीर माता का जीवन सुनाना है। वह जैन थी, जानि में श्रीमवान्। तुर्भाग्य के कारण इतिहास में उसका नाम रह गया है। श्रन्तु, हम नहीं जानते, उसका क्या नाम था ? परन्तु उसका वह वीरता पूर्ण कार्य सदा अजर-अमर रहेगा। उसे कोई भुला नहीं सकता।

अब मैं करीब चार-सौ वर्ष पहले की बात है। राजपूताना देश के मुकुट-मणि खिन्नीट में राजा विक्रमाजीत राज्य करता था, यह सिमादिया देश था। गणा का विन्द प्राण करता था। परन्तु आचरण में हीन था। बड़ा अत्याचारी, बड़ा दुष्ट था। प्रजा तब आ गई। अन्दर ही अन्दर विद्रोह की आग सुलगने लगी।

बड़े-बड़े नगर में तो श्रीर मंत्रिया का परामर्श हुआ। बिना किसी रक्तपात के चतुर्दश गाथ विक्रमाजीत का गद्दी से उतार लिया गया। युवराज उदर्यागह उस समय बहुत छोटे थे। पता चाला कि यहाँ पानने में श्रेष्ठते चूमते हुए भूता करते थे। अतएव राज्य-प्रबन्ध के लिए विक्रमाजीत के चचा बनसीर को गद्दी पर बैठा दिया गया। तब तक, जब तक युवराज उदर्यागह बयस्क न हो जायें, राज-कार्य सभालने योग्य न हो जायें।

माने का सिद्धासन बहुत बुरा है। उस पर बैठ कर अच्छे-बुरे शक्त भी सक्षम हो जाते हैं। बनसीर कुछ दिन तो व्याय-

नीति के साथ राज-कार्य करता रहा परन्तु भाये चलकर उसके हृदय में स्वार्थ का सूत कुशल्य मचाने लगा । 'मैं ही क्यों न सदा के लिए राजा बन जाऊँ ? उद्यमसिंह यदि राजा बना तो क्या मुझे फिर यों ही इधर-उधर गुलामी में चक्कर काटना पड़ेगा ? —इन विचारों में वह एक बार बह गया सो—बह गया फिर नीट न सका । इधर-उधर से चन्द धोतुप समर्थ अधिकारी भी आ मिले । नर उसमें का गुट मजबूत हो गया ।

द्विती रात में बारह बजे मंत्री समचार लेकर राज महल में पहुँचा । सोने हुए किम्भाबीठ का एक ही बार में काम तमाम हो गया । अन्तपुर जय्य रोदन से हा-हाकार कर उठा ।

राजमहल के पास ही कुम्ह दूर, पत्ता बाय रह रही थी । राने की हृदय-बेचक ज्वलि उसके कानों में पड़ी । वह सोते में जाम उठी । इतने में ही एक सिक्क राजमहल में दीड़ा हुआ पत्ता के पास पहुँचा और सब माजरा कह सुनाया । क्यों ही सिक्क के मुँह से यह सुना कि—'सम्भव है बनबीर अब महीं उद्यमसिंह को मारने के लिए भी आए'—तो पत्ता भय से काँप उठी । उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे और क्या न करे ? मकान के एक कोने में उद्यमसिंह पाने में नींद ले रहा था तो दूसरे कोने में उसका ब्रह्म-पीठा पुन आनन्द से सोया हुआ था । पत्ता की कातर हजि बार-बार दोनों ओर झँकती दूम रही थी ।

संझपा धँधरे से संजच करते हुए दीपक के दीप प्रकाश में लगी समचार बमकी । 'उद्यमसिंह कहाँ है ? —बनबीर गरजा । पत्ता का रक्त जम गया । वह क्या उत्तर दे समझ न सकी । बनबीर ने पत्ता को ठोकर लगाते हुए बुबारा पूछा—'बनबीर बतला उद्यमसिंह कहाँ है ? पत्ता के प्राण मुँह की पाने लगे । उसने कुम-कुम काँपते हुए हाथ उठाया और अपने पुत्र के

पालने की श्रोर सकेत कर दिया । तलवार जोर से गिरी ! बालक का सिर अलग, घड अलग । खून के फव्वारे छत को जा लगे ।

वनवीर चला गया था । ज्यों ही बाहर यह खबर पहुँची कि—‘उदयसिंह भी मारा गया, तो अन्त पुर की रानियों का, दास-दासियों का रोदन-स्वर द्विगुणित हो उठा । उधर पद्मा अपनी छाती को पत्थर बनाए चित्तीट की जनशून्य अंधेरी गलियों में से दौड़ी चली जा रही थी । बालक उदयसिंह निःशब्द पद्मा की छाती से चिपटा हुआ था । ऊपर सघन अचल पटा था, इसलिए कि कोई देख न ले । पद्मा सवंधा मौन थी । पुत्र की बलि चढ़ाकर भी धीरज रख रही थी, परन्तु माता का हृदय कहाँ रुकता है ? अन्दर का अवसृष्ट शोक पिघल-पिघल कर दोनों आँखों की राह से चुपचाप आँसुओं के रूप में बह रहा था । स्वामि-भक्ति का आदर्श, अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था ।

पद्मा के पैर, अब गात्राग्रण नारी के पर नहीं थे । उनमें त्रिभुत की शक्ति भर चुकी थी । वह आँधी की-सी द्रुत गति से मैदान पर मैदान, वन पर वन, पहाड़ी पर पहाड़ी पार करती हुई चली गई । अनेक सामन्तों के द्वार खटखटाए । उन सामन्तों के द्वार, जो चित्तीट के राणा-वश के लिए प्राणों की आहुति तक देने को वचन-बद्ध थे ! किन्तु किंगी ने भी उदयसिंह के लिए आश्रय न दिया । किसी का भी क्षत्रियन्त्र, वनवीर से अडने को तैयार न हो सका । पद्मा राव श्रोर में हताश, निराश ! विचारी अवला करे भी तो क्या करे ? नारी का नारीत्व तो जागृत था, परन्तु पुरुषों का पुरुषत्व जो सोया हुआ था ।

पद्मा की आँखों के आगे गहरा अन्धेरा है । फिर भी वह आशा की बुझती हुई ज्योति के प्रकाश में बढ रही है । ‘जिन गोजा

लिन पाइयाँ' को छल्लि कभी मिथ्या सिद्ध नहीं हुई। कमसमेर दुर्ग के पाम से धुजरते हुए पन्ना को यकामक वहाँ के सेनाध्यक्ष बाघा साह का ध्यान हो आया। वह धोखेबाज जाति से बन्धु ! क्या इतना साहस कर सकेगा ? वहाँ दिन-रात दूधों पर ताब देने वाले सिहान्त नामधारी सैनियों से कुछ नहीं हुआ वहाँ यह बेचारा क्या करेगा। मन ने जाने से इनकार कर दिया परन्तु दूसरा कोई उद्धार भी तो नजर नहीं आ रहा था। घासिए, बाघा घोर निज्जा के बीच मुडकती हुई पन्ना कमसमेर दुर्ग के अन्दर दाखिल हो गई।

उदयसिंह मनाध्यक्ष की घोड़ी में था। पन्ना का बाघाही नहीं किन्तु मायूम उदयसिंह के मोले भासे मुसड़े का भी बाघाह था कि इसे शरण दी जाय। सेनाध्यक्ष का अन्दर क्या से बार बार परिष्कृत हो-हो जाता था परन्तु नर बनबीर का घातक निजर नहीं होने दे रहा था। बाघा साह ने गदगद् स्वर में कहा यह मुझ में हो सकेगा। मैं कहीं इतना साधन-सम्पन्न हूँ कि बनबीर से मर्त्य भोजन हूँ। भेरु बर्ष दुम्मे अन्दर से घेरना देना है कि मैं कुछ भी हूँ उदयसिंह की रक्षा करूँ पर बाव में बदलती गई विपत्ति परिस्थिति का सामना करने का मुझ में बल नहीं।

पन्ना निराशा व भँवर में डूबकर जाती हुई उदयसिंह को नजर भौलने को ही थी कि अन्दर के कमरे से खरीर पर सत्तर घण्टी में भी कुछ घण्टिक बर्षों की पुरातनता का भार मारे हुए किन्तु मन के बच-बच में नव-सृष्टि उत्पत्ति को फेरान कर देने बाघा अहम्प माहुरन सकर एक बहिया बाहर निकली।

घाग्गा यह मैं अन्दर क्या मन रही थी ? क्या तुम्हीं पन्ना को मराना में उलझ रहे थे ?

“हाँ, माता ! मैं ही उत्तर दे रहा था ।”

“अरे, यह उत्तर है ? तुम्हारे जैसे सेनाध्यक्ष के लिए शरणागत के प्रति नकार में उत्तर देना, क्या शोभा देता है ?”

“माता, शोभा तो नहीं देता, परन्तु वनवीर का कोप कौन सहन करे ?”

“कौन सहन करे ? वह सहन करे, जो अपने पर कलममेर के दुर्ग की रक्षा के दायित्व का भार रखता हो, जो शान के साथ कमर में तलवार लटका कर क्षतात्किल आपत इत्युदग्र, क्षत्रेषु शब्दो भुवनेषु रूढ’ का महावाक्य चरितार्थ कर रहा हो ।”

“माता आपका कथन ठीक है, परन्तु गजराज, हिमालय से टक्कर लेकर किस परिणाम की आशा रख सकता है ?”

“हाँ, अब समझी । तुम्हें जीवन का मोह है । क्या सेनाध्यक्ष के दायित्वपूर्ण पद पर यही जीवन का मोह एव मृत्यु का भय लेकर आया है ?”

“माता सेनाध्यक्ष अपना कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं रखता । राजा की जो आज्ञा होती है, वही उसे करना होता है । कही सेनाध्यक्ष अपने सत्ता-रूढ राजा से भी लड़ता है ?”

“नहीं, नहीं ! राजा से नहीं लड़ता ! वह तो राजा रूपधारी उच्छृङ्खल नर-पशु के सकेत पर दीन, हीन, असहाय प्रजा से लड़ता है, उसके निर्दोष रक्त से पृथ्वी माता को सींचता है, और स्त्रियो तथा वच्चो के हा हाकार से उसे कैपा देता है । अशरण-शरण भगवान् महावीर के अनुयायी, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती, जो तेरी तलवार निर्दोष प्रजा का तो सहार करे, पर शरणागत की रक्षा न करे । शरणागत की रक्षा में तुम्हें मरा हुआ देखकर तो तुम्हें आनन्द होगा, पर इस प्रकार जीवित रहने में नहीं ।”

माता साहू का सीया हुआ महान् जैनत्व बाग उठा । वह माता के चरणों का स्पर्श कर, तनकर बढ़ा हो गया । मीठी मन्त्रवार हाथ में भी प्रतिज्ञा को गम्भीर बाणी बन्धुमण्डल में स्वर भर रही थी—

उब तक सरीर में एक भी रक्त की बूँद सेव रहेगी मैं उदयसिंह के प्राणों की रक्षा करूँगा । मैं अगवान् महावीर के नाम को जैन-धर्म के गौरव को बचापि कस्तुरित नहीं होने दूँगा । माता मैं मटक गया था । तुमने मुझे बल दिया है । तुम-ही माता पाकर मैं जन्य-जन्य हो गया ।

माता साहू का यह स्वर जब भी हमारे कानों में गूँज रहा है— 'तुम-ही माता पाकर मैं जन्य-जन्य हो गया ।' वह माता जिसका हम नाम तब नहीं जानते केवल साधा साहू की माता के नाम से ही जान रहे हैं इतिहास में अजर-अमर हो गई । त्याग की धूमिका का प्रारम्भ सर्वप्रथम पन्ना करती है अपने मन-पोषित पुत्र का बलिदान देकर और त्याग के मन्त्र का कमजारीह्वय साधा साहू की माँ करती है अपने घरे-घूरे परिवार और बंधु-क एक मात्र साधारण योग्य पुत्र को बलिदान के पद पर बढ़ाकर बोलो ही गारियाँ—एक अवेद और एक बुद्धिमा युग युग तब अभिनन्दनीय रहेगी ।

बहानी का उपसंहार हो चुका है । जो कहना था किम उद्देश्य से कहना था वह कहा जा चुका है । फिर भी उपसंहार के नाम से कुछ और अधिक । साधा साहू ने एक-से-एक भयंकर आपत्तियाँ महन की मर्त्य जित पर माता के समर्थ किया हुआ साधर्मि प्रश्न पूरा करके ही विनमया । उदयसिंह साधा साहू के आश्रय में बसकर हुए शिक्षित वीरिन हुए और अन्तर्नीयत्वा विनीत के मिहामन पर मन्नाकर राजा बना दिए गए । —वर्षमान

चन्द्रगुप्त का वचन

मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त भारतवर्ष के बड़े ही प्रभावशाली सम्राट् हुए हैं। भारतवर्ष का गौरव, इनके राज्य में बहुत ऊँचाई पर पहुँचा हुआ था। इनके राज्य की सीमा काबुल-कंधार तक फैली हुई थी। ये पाटलीपुत्र (पटना) के राजा थे। इन्होंने यूनान देश के सम्राट् सैल्यूकस को युद्ध में पराजित किया था और सैल्यूकस की पुत्री हेलेन के साथ विवाह किया था।

भारतवर्ष को महाराजा चन्द्रगुप्त पर बहुत गर्व है। उन जैसे न्याय-नीति वाले बहुत ही कम राजा हुए हैं। उनके राज्य में चोरी, भूँठी गवाही आदि के अपराध नहीं होते थे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज लिखता है कि मैंने यहाँ किसी को अपने घर पर ताला लगाते नहीं देखा। यहाँ तक कि लोग विदेश जाते समय भी अपने घरों पर ताला नहीं लगाते थे। केवल साँकल लगाकर ही चल देते थे।

महाराजा चन्द्रगुप्त और उनके प्रधानमन्त्री चाणक्य दोनों ही जैन धर्मावलम्बी थे। जैनाचार्य भद्रबाहु, इनके गुरुदेव थे। जैन-धर्म को गर्व है कि उसने भारत को ही नहीं, विश्व को अपने समय का वै-जोड प्रजापालक तथा न्यायकारी राजा दिया।

सम्राट् चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में जैनाचार्य हेमचन्द्र आदि ने तथा मेगास्थनीज आदि विदेशी लेखकों ने बहुत कुछ सुन्दर

बर्जित किया है। इच्छा थी कि वह तुम्हारी जानकारी के लिए निज दू परम्पु उस घोर घाने में बरा सम्भा भिन्नता पड़ता घौर वह तुम्हें ठीक वही लगता। इसलिय हमके बचपन की एक घटना ही तुम्हें बता रहा है। नुम उसी से समझ सकोगे कि हमारे मझाद् बचपन से ही कितने खवार, बानी घौर साइली थे। किस प्रकार वह एक साधारण से बाँव के गगन्य क्षत्रिय कुमार से भारत के मांने हुए सझाद् बन गए? वह तुम्हें इस घटना से ही पता चलेगा।

महामन्त्री बाधकय पहले बहुत परीख थे। बिज्ञाद् वे अपने समय के एक ही थे परम्पु उनकी बिछा उस समय बमकी नहीं थी। तब वे भागत के छिन हुए एन थे। गरीबी में ही उनको धामन्य बा। साम्जी बा धाम्यमन करना घौर मस्त रहना उन दिनों यही उत्तरा काम बा।

एक समय की बात है कि उनके बाति बाइयों में कही बिबाह बा। वहाँ बाणकय की बर्मपत्नी भी गई। उसके पाप धम्मे कपडे न थे इस पर दुसरी स्त्रियों ने उसका अपमान घौर निरङ्कार लिया। इतना ही नहीं जिसके वहाँ वह भस्त्रिय बन कर पड़ेची थी उन् भी उमदा निराकर करने में कोई कसर न रखी। एग अपमान की बात को वह सहन न कर सकी।

घर लीखर उगत यह सब बुनाल बाधकय को सुनाया घौर कहा मगर की प्रणिता बा साधार लो घन है। जिस मनाय ब नाम घन नहीं उगरी दझा पछ में भी हीन है। घादरी बिना जिस नाम घाण्डी? अपनी बिछा में घन कमा कर उन मा बोला की बर् १। उगल कीबिग लभी मेरा मन धाम्न होमा घौर घादरी बिना बा मोख बरगा। स्त्री एगमे मन की ध्यावा उगल-कान न रखी।

धर्मपत्नी के आंसुओं ने चाणक्य की सोई हुई शक्ति को उत्तेजित कर दिया। वह दृढ़ता के साथ खड़े हो गए और कहा—
“धन कमाना भी कोई बड़ी चीज है? मैंने विद्या पढ़ी है, मैं इसके बल पर विश्व-विजय कर सकता हूँ। अब तुम मेरी विद्या का चमत्कार देखना, क्या से क्या हुआ जाता है।”

चाणक्य सीधे राजा नन्द की राजधानी पाटलीपुत्र में पहुँचे। उस समय नन्द के यहाँ कोई महान् उत्सव था, दूर-दूर के विद्वान् आए हुए थे। चाणक्य भी वहाँ जा पहुँचे और एक ऊँचे-से आसन पर विराजमान हो गए। चाणक्य एक गरीब ब्राह्मण थे। बेप-भूषा से वे साधारण भिखारी जैसे लगते थे। राजा ने उन्हें घर्के देकर निकाल दिया।

चाणक्य इस अपमान पर बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने सभा से जाते हुए गर्जकर कहा—“आज तुमने जो कुछ बिया है, उसका फल अवश्य मिलकर रहेगा। एक विद्वान् अतिथि का अपमान रग लाएगा। मैं तुमको अपनी विद्या की करामात न दिखाऊँ तो मेरा नाम चाणक्य नहीं।” चाणक्य के इस कथन पर सब लोग हँस पड़े। सब ओर से व्यंग्यपूर्ण आवाज आई—“अवश्य, अवश्य दिखलाना।”

चाणक्य, क्षुब्ध सिंह के समान चले जा रहे थे। राजसभा का अपमान, उनके हृदय को ठेचैन किए हुए था। वे एक ऐसे साहसी और शूरी साथी की खोज में थे, जिसके सहयोग से नन्द साम्राज्य नष्ट कर दिया जाए। एक गाँव से दूसरे गाँव घूमते हुए, वे दूर चने गए, पर कोई साथी मिल न सका।

एक बार चाणक्य किसी छोटे से गाँव के पान से गुजरे। वहाँ एक बालक, गंध राजा बनकर दूसरे बालकों पर राज्य

करने का लक्ष्य लेना रहा था। किसी को दण्ड दिया जा रहा था तो किसी को फूँट-सूँट ही इनाम देने की घोषणा की जा रही थी।

बाणक्य यह समाधा देखकर हँस पड़े। वे ऊँची-सी जगह पर बैठकर राजा का अभिनय करते हुए बन्धुगुप्त के पास पहुँचे और हँसकर कहा—‘राजन्’ मैं एक पण्डित ब्राह्मण हूँ। मुझे दान में एक माय देने की कृपा कीजिए। मेरे बच्चे दूध पीकर प्राणोर्ध्व हो जाएंगे।

बाणक्य बन्धुगुप्त ने झटपट सामने वाली हुई दूसरे धातमी की गाय की ओर संकेत करते हुए कहा—“महाराज ये मायें मानके सामने हैं। इनमें से जो भी और जिसनी भी मायें पसन्द हो ले लीजिएगा।

बाणक्य ने हँसकर कहा—‘ये तो दूसरे की मायें हैं। देखते हो क्या किता हूँ-गुएँ और मजबूत हूँ? कैसे लेने देगा?’

बन्धुगुप्त में कड़क कर उत्तर दिया—‘ब्राह्मण क्यों हो? मैं राजा हूँ। यह सब मेरी प्रजा है। मेरा राज्य है। जब मैं तुम्हें दूँगा? जब जिसकी मज्जा है जो तुम्हें लेने से रोक सके! यदि कोई मूर्ख तुमको रोकेगा तो मैं उससे लड़ूँगा और मड़कर तुम्हें गाय दिला दूँगा।

बाणक्य बन्धुगुप्त के माहूम को देखकर रंग उड़ गए। बाणक्य को बन्धुगुप्त के मस्तक पर भारत के भावी सम्राट होने का चिह्न स्पष्ट लक्षित हुए। उन्होंने सोचा—‘यह बाणक्य बड़ा माहूम है। घुरवीर है। यदि यह माफी हो जाए तो अवश्य ही मैं मन्द का उच्छेद कर दूँगा।

चाणक्य, गाँव में पहुँच कर चन्द्रगुप्त के माता-पिता से मिले ।
 उनको समझा-बुझाकर चन्द्रगुप्त को अपने साथ में लिया और
 पढाना शुरू कर दिया । कुछ समय पश्चात् यहाँ के राजा को
 सहयोगी बनाकर पाटलीपुत्र पर आक्रमण किया गया । नन्द
 पराजित हुए, और मगध के सिंहासन पर चन्द्रगुप्त भारत के
 सम्राट् बन गए । आपने देखा, हमारे सम्राट् वचन से कितने
 उदार और साहसी थे । आज के बालक भी, यदि उनके आदर्श
 पर चलें तो भारत की स्वतन्त्रता को चिरस्थायी रख सकते हैं,
 अपना भविष्य महा बना सकते हैं ।

—वर्धमान

किसी उच्च पद पर आसीन होने मात्र से ही कोई उच्च नहीं बन
 जाता । क्या गगन-चुम्बी राज-प्रासाद के स्वर्ण-कलश पर बैठकर कौआ
 हस बन जाता है ? महान् होने के लिए महान् सिंहासन नहीं, अपितु
 महान् गुण-कर्म होने चाहिए ।

यदि कोई बालक किसी जटिल यंत्रों वाले कारखाने में किसी पेच
 या पुरजे को यहाँ-वहाँ घुमाने लगे, तो उसका क्या नतीजा होगा इसको
 कोई भी कल्पना कर सकता है ?

संस्कृति ही राष्ट्रीय एकता की सबसे बलशाली कड़ी है ।

बुद्ध एक कसौटी है, जिसमें मनुष्य परखा जाता है कि वह बुद्धन है या पौठन चम्पड़ा है या बुन । बुद्ध माने नर पर्वत की तरह घड़ोस खड़े बाने महापुरुष कहलाते हैं । बुद्ध में भगवत् कर विभक्तित होने बाने की शक्ति उत्पन्न हो बिरे बसे की तरह होनी है, जिसे कोई बाधना नक नहीं कि वह कील है ।

बाहूरी बस्तुएँ बीचन ना साध्य नहीं हैं, मान साधन हैं । कवर धारा बहा वी की—ज्वर घान्त हूँ बहा । बुद्ध कभी रोटी का ली—भुन घान्त हो बमी । सोधिए—कसमें धीर इसमें घान्त कया है ? कब तो धीर इर का साधन है । साधन का साधन है । कसमें बीचन घनक बहा फिर समस्या मुझमें कैसे ?

मनुष्य को बुद्ध कहना है वह बस्तु-कत्व का एक गहन है । बस्तु के विनश पान् है उसमें ही कत्व है । विनशे कत्व है, कसमें ही इरा के विचार है । विनश विचार है कसमें हूँ घालाकार्य । विनशी घाकाकार्य कसमें ही बहन के प्रचार है । विनशे प्रचार है, कसमें ही कस्यार है ।

मान्य मे गहने बाने लोको के घन्धे संस्कार ही वी लही घर्ष में शान्तीय सम्पत्ति है । शान्तीय सम्पत्ति का घर्ष होना—हीनो संस्कृति श्वाभ की सम्पत्ति समय की सम्पत्ति धीर धाध्यात्म की संस्कृति ।

यह नक नमृद्धि बर्गिष की धीर मनुष्यत्व की नमृद्धि के बिना न कसल निरवक है घर्षितु जगिषर की हो नकनी है । वेम की बाधबिड नमृद्धि ना बर्गिष की नमृद्धि है

लघु-कथानक

महाकवि धनपाल

महाकवि धनपाल जैन श्रावक थे। वड़े ही दयालु और शान्त। एक दिन राजा भोज वड़े आग्रह के साथ उन्हें शिकार खेलने के लिए साथ ले गया। राजा ने एक भागते हुए हरिण को वाण से वीधा और वह भूमि पर गिरते ही प्राणान्त वेदना से छट-पटाने लगा। इस प्रसंग पर साथ के दूसरे कवियों ने राजा की प्रशंसा में कविताएँ पढ़ी। किन्तु महाकवि धनपाल चुपचाप खड़े रहे। आखिर राजा ने स्वयं ही प्रसंगोचित वर्णन के लिए धनपाल के मुँह की ओर देखा। महाकवि धनपाल ने राजा को बोध देने की दृष्टि से तत्कालीन प्रसंग का निर्भयता पूर्वक उपयोग करते हुए कहा—

“रसातल यातु तदत्र पौरुषम्,
कुनीतिरेषा शरणोद्दोषवान् ।
निहन्यते यद् बलिनाति दुर्वलौ,
हा हा ! महाकष्टमराजक जगत् ॥”

“यह पौरुष पाताल में जाए। निर्दोष और शरणागत को मारना, नीति नहीं, कुनीति है। वड़े दुःख की बात है कि बलवान् दुर्बल को मारते हैं। समार में अराजकता किम भयकर रूप में छाई हुई है।

राजा ने अपनी यह भस्ती सुनी तो अपमान से तिलमिला उठा। धनु, कुछ शोक के स्वर में कहा— 'कविराज यह क्या करते हो ?

महाकवि जनपाम ने हठता के स्वर में कहा—

ॐ तिषीऽपि हि नृपयते,

प्राप्तान्ते एव-मनसात् ।

नृपहाराः सर्व्वेति

हृन्मते भवता कवच ?" । —

'महाराज ! ठीक ही कहा है, इसमें क्या असत्य है ? मुझे मे भास का तिनका मेने पर जब बिरोधी से बिरोधी प्राप्तसन्, जो भी आपके यहाँ छोड़ दिया जाता है तब वे भूक पशु तो सब ही घस काकर बीते हैं। मना इन्हें क्यों मारा जाता है ?'

राजा शोक के हृदय पर ठीक समय पर सत्योपदेश की कण्ठी चोट पड़ी। राजा के मन में क्या का पाव जागा और सब के लिए सिकार बनने का त्याग कर दिया।

'जनपाम ! तुम्हारा काम्यार्थ मुम-मुमान्तर तक के लिए जीता-जागता रहे।

श्रम्बपाली का निमन्त्रण

एक बार तथागत बुद्ध विहार-चर्या करते हुए वैशाली पहुँचे और वहाँ की सुप्रसिद्ध वेद्या श्राम्बपाली (श्रम्बपाली) के श्राम्बवन में विराजे। जब श्रम्बपाली ने यह समाचार सुना, तो वह श्रानन्द-विभोर हो गई, उसके हृदय के कण-कण में हर्ष का अमृत-रस छलकने लगा।

वह रत्न-जटित स्वर्ण-रथ पर सवार होकर तुरन्त ही भगवान् के दर्शन करने चली। दासियों का पैदल भुण्ड उसके पीछे था। उसके पीछे अश्वारोही दल, और उसके बाद हाथियों पर भगवान् तथा श्रमण-सघ की पूजा-सामग्री। सब के पीछे बहुत-से वाहन, कर्मचारी और पौरगण थे।

आज श्रम्बपाली एक साधारण पीत-वर्ण का परिधान धारण किए शान्त-भाव से बैठी है। एक भी आभूषण उसके शरीर पर नहीं है। आज उसके आस-पास वामना नहीं, अपितु वैराग्य-भावना मँडरा रही है। ज्यों ही श्राम्बवन के पास पहुँची, त्यों ही उसने सवारी रोकने की आशा दी और पैदल ही भगवान् के चरणों तक पहुँची।

तथागत बुद्ध पद्मासन से शान्त-मुद्रा में एक सघन वृक्ष की छाया में बैठे थे। हजारों शिष्य, सामने दूर तक बैठे हुए, भगवान् के श्रीसुग से निकले प्रत्येक शब्द को हृदय-गटल पर अंकित कर

रहें थे। ध्यानन्द ने निवेदन किया—“भगते ! घम्बपासी दर्शनार्थ आई है। तबाम्ब ने मुनु हाम्य के साथ अपने करुणामृतवर्षी नख उठाए। घम्बपासी ने धूमि पर नतमस्तक होकर बन्दना की। भगवान् का उपदेश श्रवण करने के पश्चात् उसने भगते दिन के मोक्षण की प्रार्थना की—‘भगवान् ! इस भगवार्थ का प्राप्तिम्य स्वीकार हो। इन चरण स्मरणों की रैव-कुर्वम रज-कम पुष्प दासी की कूटिया को भी प्रदान हो।’”

घम्बपासी की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। इतने में श्री निम्बिबि राजकुमारों ने भगवान् की पर-पुनि अपने स्वर्ण मुकुटों पर जमाने हुए कहा—‘महाप्रभु ! हमारी पुष्प राजपासी इन चरणों के पधारने के इच्छास्थ ॥’। किन्तु भगवान् यह बध्मा की बाड़ी है श्री चरणों के योग्य नहीं। प्रभु के लिए राज महम प्रम्पुन है श्रीर वहाँ हम सब धातकी सेवा के लिए हृदय से उन्मुक्त है। भगवान् ने हँस कर कहा—“तबाम्ब के लिए बध्मा श्रीर राजा में क्या अन्तर है ? तबाम्ब सम-वृष्टि है।”

भगवत्प्रेषा श्रवण करने के बाद जन-समूह बेघाली की ओर सीट रहा है। धात्र धाम्पासी के हर्ष की धीमा नहीं है। वह ध्यानन्द के अतिरिक्त में बिना कुछ देख-सुने अपना रज बेघाली के राज-वच पर भगाए जा रही है।

निम्बिबि राजकुमारों ने धात्रवर्ष में पूछा—“घम्बपासी ! यह क्या बात है ? धात्र हम निम्बिबियों के बराबर अपना रज हम होक रही है ?

उमन उन दिया धार्थ वचो ! मैंने भगवान् बुद्ध को भगव-मार्गन वच के मोक्षण का निमन्त्रण दिया ॥ जो मन्नेह स्वीकार कर लिया गया है।

“अम्बपाली ! हम तुम्हें सौ हजार (एक लाख) स्वर्ण-मुद्रा देंगे, तू भगवान् का कल का भोजन हमारे यहाँ होने दे ।”

“आर्य-पुत्रो ! यह नहीं हो सकता ।”

“अच्छा, तो तू मौ गाँव ले ले, और यह निमन्त्रण हमें दे दे ।”

“आर्यपुत्रो ! यह सर्वथा असम्भव है ।”

“आधा राज्य ले ले, और यह निमन्त्रण हमें वेच दे ।”

“आर्य पुत्रो ! आप एक तुच्छ भूखण्ड के स्वामी हैं । पर यदि आप समस्त भू-मण्डल के चक्रवर्ती भी होते और यदि समस्त साम्राज्य भी मुझे देते, तो भी मैं इस निमन्त्रण को तुम्हें नहीं वेच सकती थी । यह निमन्त्रण वेचने या अदला-बदली करने की चीज नहीं है ।”

राजकुमार हतप्रभ एवं पराजित हो गए ।

यह था, अम्बपाली का साधनापूत अनाविल जीवन तथा बुद्ध के प्रति अनुपम श्रद्धा-भाव । भोजन के अनन्तर उसने अपने उपवन को भी बुद्ध-संघ के लिए समर्पित कर दिया और अन्त में वह स्वयं भी अपने काम-भोग में अनुरक्त जीवन से विरक्त हो भिक्षुणी हो गई ।

महाराजा प्रताप का स्वदेश-प्रेम

मेवाड़ के गौरव महाराजा प्रतापसिंह भास की भूँपड़ी में मरण-शय्या पर पड़े थे। परन्तु उनका हृदय अब बेचैन था उसकी आत्मा को शान्ति नहीं मिल रही थी।

इस पर सरदारों ने कहा—“महाराज ! अब आप शान्ति से प्रभु-वरणों में पधारिए। आपने मेवाड़ के लिए बहुत कुछ कर दिया है अब इसकी चिन्ता न करें।”

राजा ने कहा—“मेरे मन में और कोई चिन्ता नहीं है। मुझे यह ही चिन्ता है कि मेरे मरण पर मेवाड़ का क्या होगा ? मैंने देखा था—एक बार अमरसिंह इस भूँपड़ी में बुझा तो उसके चिर में जोत मग गई थी और वह वर की हीन-बच्चा पर कुछ बर बरबडाता रहा था। उसका मन भूँपड़ी में नहीं महान में है। यद्यपि मुझे भय है कि मुकामिकाशी अमरसिंह विच्छिन्न स्थिति आने पर मेवाड़ की रक्षा न कर सकेगा।”

सरदारों ने कहा— तो इसके लिए क्या उपाय किया जाय ?

राजा ने कहा— “यदि तुम सब और अमरसिंह वह प्रतिज्ञा कर कि जब तक विस्मी विजय न कर लेंगे तब तक न विस्मी आर्यन न बाल न जाएँगे न पसंग पर सोएँगे और न पुरुषों पर ताब द्ये तो मैं शान्त न अपनी धर्मिय यात्रा कर सकूँगा।

उपर शिर अनुमार अमरसिंह और उपस्थित सरदारों ने जब प्रतिज्ञा कृष्ण की तभी मेवाड़पति की आत्मा को शान्ति मिली। यह न स्वदेश-धर्म और स्वदेश-प्रेम।

टोडरमल का बुद्धि-कौशल

सम्राट् अकबर के अर्थ-मंत्री राजा टोडरमल अपने युग में बड़े ही बुद्धिमान और विलक्षण पुरुष थे। कहा जाता है, एक बार एक फकीर ने सम्राट् अकबर की सेवा में अर्जी दी कि—“अपने राज्य में से, जहाँ मैं चाहूँ, मुझे एक बीघा जमीन दे दी जाए।”

बादशाह ने अर्जी टोडरमल को दे दी और कहा कि—“एक बीघा जमीन बहुत छोटी सी माँग है। क्या हर्ज है, दे दीजिए।”

टोडरमल ने सोचा—“हो न हो, यह फकीर काश्मीर में केशर के खेतों की एक बीघा जमीन लेना चाहता है, क्योंकि उस जमीन का एक ही बीघा पाकर यह मालामाल हो जाएगा।”

अस्तु, टोडरमल ने अर्जी के उत्तर में लिखा—“केशर के खेतों को छोड़कर अन्यत्र जहाँ चाहो एक बीघा जमीन ले सकते हो।”

फकीर ने समझ लिया कि टोडरमल के सामने मेरी दाल न गलेगी। उसने अपनी अर्जी वापस ले ली। सम्राट् अकबर को जब यह मालूम हुआ तो टोडरमल की बुद्धिमत्ता पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ।

तीरमर भी जानते हो ?

प्रत्येक विद्याप्रो मे पारंगत एक नवयुवक विद्वान् देहात में नाब द्वारा एक नवी पार कर रहा था। वह बहु-मुठ था। नाब ऊँची-नीची सहरो पर नाचती हुई अपने मक्य की घोर हुठमठि से बड़ी जा रही थी कि इतने मे युवक महोदय ज्ञान की तरंग मे घा गए।

माकास की घोर दकते हुए उसने बृह नाबिक त्रि पूछा—“घरे भाई ! कुछ नक्षत्र-विद्या जानते हो ?

‘क्या ? मैंने तो यह नाम भी नहीं सुना !

‘घने रे ! तब तो तेरी जिनवयी का एक-बौबार्ई हिस्सा को ही मया।

कुछ देर बाद नवयुवक ने फिर पूछा—

‘तो बणिन-बणित तो कुछ जानता होवा ?”

‘जी नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता।

‘तब तो तेरा दाया भीवन यो ही बेकार गया।

नाबिक नेचारा क्या कहता। अपने सज्जन की ज्ञानि में वह मौन था। कुछ समय यों ही बीता कि नवी के उस तीर की घोर लोटी-मोटी तरंगियो पर लगे घनेक बुधो की घोर देख कर ज्ञान गर्भी नवयुवक ने पुन पूछा—

“हाँ, वृक्ष-विज्ञान शास्त्र के बारे में तो कुछ जानता ही होगा ?”

“नहीं भाई, ना ! मुझे कोई सास्तर-चास्तर नहीं मालूम । मैं तो केवल यह नाव चलाना जानता हूँ और दो रोटी का सवाल हल कर लेता हूँ । बस, मैंने कह दिया, मैं पढा-वढा कुछ भी नहीं ।”

अपने ज्ञान की गरिमाता में गुमान-भरे नवयुवक ने हँस कर कहा—“तब तो तेरी जिन्दगी का तीसरा हिस्सा भी यो ही पानी में बह गया, नष्ट हो गया ।”

साँझ हो चली थी । नाविक दूसरे फेरे की शीघ्रता में था कि एक ओर से जोर की आँधी उठी । हवा के थपेड़ों से नाव डग-मगाने लगी । उसमें पानी भरने लगा । जीवन के समक्ष मृत्यु की आशंका का प्रसंग उपस्थित हो गया । अब मल्लाह ने युवक से पूछा—“भाई, तूफान जोरो से है । आप तैरना भी जानते हैं या नहीं ?”

“अरे तैरना जानता तो तेरी नाव पर क्यों चढ़ता ? भैया, मुझे तैरना नहीं आता, बता, अब क्या करूँ ?” युवक ने घबराते हुए कहा ।

“अब तो महाराज ! तैरना न जानने से आपकी सारी जिन्दगी ही बेकार पानी में डूब चली ।”—नाविक ने डूबती नाव पर से धारा में छलाग लगाते हुए कहा ।

युवक महाशय दर्शन, भूगोल, खगोल आदि शास्त्रों के गूढ़ से गूढ़ विषयों को तो भली-भाँति समझ सकते थे, उन पर घण्टों बहस भी कर सकते थे, परन्तु नाव डूबने पर तैरना न आने के कारण अपने प्राण बचाने की उनमें शक्ति नहीं थी । उधर मल्लाह

यह भी नहीं जानता था कि छात्र किम बिड़िया का नाम है पर वह तेरना मनी-मांति जानता था इसलिए प्राण बचा कर किसानों तक पहुँच गया ।

मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों की गूँज बहस के बल्कर में न पड़े । उसे धीरे कुछ घाए या न घाए परन्तु जीवन-समुद्र को तेरने की बला तो अवश्य घानी चाहिए ।

धीरे बिबाध जाता है किन्तु उबर बुद्धि मिले छत्र । कुछ बुद्धि नष्ट उबर होती है, कुछ प्रयत्न से बनाई जाती है । वह के लिए भी घड़ी बात है । वह के लिए उबर बुद्धि है—बड़ा । बड़ा की बर्खा है वह प्रत्यक्षी बन जाती है ।

तो काम बन करना है उसे प्राप्त कर । तो काम प्राप्त करना है, उसे प्राप्त कर का छोड़ । काम करे तो प्राप्त—दुरे काम को ही काम कर छोड़ । प्राप्त करे, तो प्राप्त कर । काम करे, तो परधी—देखी कभी क्या पड़ी प्राप्त छोड़ने बरधी ।

पुत्र धर्म के नाम पर नहीं धर्म के नाम पर हुए हैं । सबसे प्रसिद्ध बड़ा धर्म पाली है कि धर्म के नाम पर धर्म दिया जाय ।

प्रश्न और उत्तर

मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा गुण क्या है ?

मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट गुण है, ससार में सब कहीं मनुष्य बन कर रहना । मनुष्य के लिए मनुष्यता ही एकमात्र धर्म है, कर्तव्य है, श्रेष्ठता है । मनुष्यता अपने-आप में अमृत है, उसका शत्रु कोई नहीं, यहाँ तक कि विप भी नहीं । अमृत वह, जिसे विप को भी अमृत बनाने की कला आती हो । मनुष्यता जहाँ है, वहाँ परिवार, समाज, देश, परदेश, शत्रु-मित्र, अपने-पराये सब अमृत हैं, सहयोगी हैं । वह बुरे को भी अच्छा बना सकती है, विप को भी अमृत कर सकती है । मनुष्य के मनुष्य बनकर रहने में ससार भर की मारी श्रेष्ठताएँ अपने आप आ जाती हैं । इसीलिए भगवान् महावीर ने कहा है - 'माणुस्स सुसुल्लह ।' 'मनुष्य होना अत्यन्त दुर्लभ है ।' अथर्ववेद का ऋषि भी कहता है - 'मनुर्भवं,' 'मनुष्य । तू और कुछ न बन कर केवल मनुष्य बन ।' प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो भी कहता है—“मैं अपने पास शिक्षा पाने वाले को सबसे पहले मनुष्य बनाऊँगा । यदि वह एक बार अच्छी तरह मनुष्य बन गया, तो फिर वह अच्छा शासक, मेवक, वकील, डाक्टर, मैनिंग कुछ भी बन सकता है । जो बने ना, अच्छा ही बनेगा, खराब बिल्कुल नहीं ।”

मानव जाति की आवश्यक समस्याओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कामों में छोटे-बड़े ऊँचे-नीचेपन का क्या भेद है ?

कोई भेद नहीं । मानव जीवन के उपयोगी कामों में न कोई काम ऊँचा है, और न कोई काम नीचा । ये बाह्य-व्यवहार के

रिक्तता में ऊँच-नीच के दृष्टान्त-व्यस्य भेद समाज की उड़ को नोकना बना रहे हैं उसकी एकता को क्षिप्त-मिश्र कर रहे हैं। इस दूर बिग बिना मानव-जालि का कल्याण नहीं है।

महाक पर भाव समाने वाला भंगी और दल का सर्वोपरि धामक राष्ट्रपति—दालो ही मानव-समाज के हित की दृष्टि से बग़र है। यदि दोना अपने-अपने कर्तव्य का धामन जनहित की भावना में ईमानदारी के साथ करने हों तो ? किसी भी काम की दाल रूपरेखा का ऊँचा नीचापन साम्प्रतिक ऊँचा-नीचापन नहीं है। साम्प्रतिक ऊँचा-नीचापन तो कार्य की पुष्ट-भूमि में रहने वाली घण्टी-दूरी मनोभावना पर है।

कहा तोम जो अपने-आप को सति बुझिगारी समझते हैं कहते हैं कि समाज के इन कामों में क्या घण्टापन है ? क्या बर्न है ? य तो पट पानने के बर है ? परन्तु मैं ऐसा नहीं समझता। प्रत्येक घमा समुप्य के लिए केन्द्र-वृत्ति तक ही सीमित नहीं है। सतिनु वह सचिक घलो में समकी धात्मा का प्रल है। प्रत्येक उपयोगी बय के पीछे जनहित की भावना रखनी चाहिए, जनता की नहीं मजा की समन हाजी चाहिए, सामासिकता का भाव बाहुन रहना चाहिए। यदि यह स्थिति है तो हर काम सोना है, नाला कार्य नहीं नीच कार्य नहीं।

क्या समर की लवकता के बाहर की लवकता का भी कुछ प्रभाव पड़ता है ?

क्या समर है यह एक महत्त्वपूर्ण विचारणीय प्रल है। तथापि मनना तो कह ही सकता है कि कुछ-न-कुछ पड़ता प्रबध्य है। जब तक हम समाज की नीची धूमिबाधा में रहे रहे हैं, तब तक घन्दर और बाहर का मजबा घमन-धमन करके नहीं चल

सकते। बाहर की गंदगी, मलिनता, अपवित्रता तथा अभद्रता मनुष्य के मन को जुगुप्सित करती है, उसकी प्रसन्नता को घृणा में बदलती है, और इस प्रकार वह अन्दर में भी अपना बुरा प्रभाव डालती है। यही कारण है कि अन्दर की पवित्रता के सब में बड़े समर्थक जेनाचार्यों ने भी बाहर में रक्त, मांस, अस्थि और पुरुष-मल के गन्दे वातावरण में शाम्भ्र-स्वाध्याय करने का निषेध किया है। जो लोग बाहर में गन्दे रहते हैं, सड़े-गले रहते हैं, जिन पर मक्खियाँ भिन-भिनाती रहती हैं, वे अन्दर में बहुत पवित्र तथा ब्रह्मचारी होंगे, यह धारणा सर्वथा भ्रममूलक है। बाहर की गन्दगी और अन्दर की स्वच्छता में कोई अविनाभाव नहीं है। जैन-धर्म में पारिपुण्यनिक समिति तो खास तौर पर बाहर की अस्वच्छता के विरुद्ध प्रयोग में लाई जाती है। बाहर में अस्वच्छता रहने में सम्पूर्णजीवों की उत्पत्ति होती है, और फिर उनकी हिंसा का क्रम बड़ा ही भयकर होता है। आज भारत में घर, गली, मुहल्ले, बाजार और समूचे नगर सड़ रहे हैं, रोगोत्पत्ति और सम्पूर्णजीवों तथा दूसरे जीवों की हिंसा के केन्द्र बन रहे हैं। इसमें जनता का स्वच्छ जीवन सम्बन्धी अज्ञान ही मूल कारण है।

हाँ, यहाँ एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। वह यह कि बाहर की स्वच्छता और शृङ्गार में बड़ा अन्तर है। स्वच्छता, शृङ्गार नहीं है। जहाँ स्वच्छता विवेक-बुद्धि के प्रकाश में जगमगती रहती है, वहाँ शृङ्गार भोग-बुद्धि के अन्वकार में घिरा रहता है। स्वच्छता वही वास्तविक स्वच्छता है, जो आम-पाम के वातावरण में भी अहिंसान्मक जीवन का निर्माण करे। जिस स्वच्छता के पीछे किसी प्रकार की विवेक-बुद्धि न हो, अहिंसान्मक पवित्र जीवन के लिए दूरदर्शिता न हो, गिरु समाज

क प्रति मनु व्यवहार की मंगल-भावना न हो केवल मान-वासना का उन्नेत्रित कर्म के ही कुर्मकर्म ही वह स्वच्छता गृहकार है। केवल भीम-बुद्धि पर तिका दुष्टा गृहकार चन्दर की स्वच्छता को दूषित करना है। धन साधक को स्वच्छता घोर भोग-बुद्धिबर्षक गृहकार म प्रारम्भ म ही मेव समझ कर साधना क पक्ष पर चन्दर जना चाहिए।

बाहर की स्वच्छता घोर चन्दर की स्वच्छता में बहुत पुराना विवाद है कि इन दोनों में कौन सश्रु है? धर्म-संस्कृति चन्दर की पवित्रता को स्रोत बनानी है घोर बाह्य-संस्कृति बाहर की पवित्रता का। पहुँची ज्ञान-संसा म स्नान करने को कहती है घोर इनकी कामील-बाहिनी गंगा से। परन्तु मुझे यह विचार एक-दम कसम माधुस भेता है। क्या चन्दर की स्वच्छता बाहों को बाहर गहा रहना है। सके-गले रहना है। मस्त्रियाँ बिन-बिनाने रहना है। यदि ग्री तो फिर बाहर की स्वच्छता का सर्वथा निरालिख सम्बन्ध रहे? घोर उक्त स्या बाहर की स्वच्छता ही यह कुर है। चन्दर म कुर नहीं चाहिए? यदि मानव-मानि क पाप-पुण्य का पेंपसा हम गंगा प्रमृता के पानियों को ही करता है तब पवित्र पाचार विचार की सृष्टिया ही कुर गई? जहाँ तक मार्ग क निश्चय या अध्ययन है दोनों घोर अनिवार है। समन्वय म ही दोनों का धारणा धारणा मुख्य है। तेषांनिक विरोध में नहीं।

हम अपने को अच्छा लखने धरना कुरा ?

यत्र तो धारणी स्थिति पर निर्भर है। यदि धार धरने हैं तो धारम को धारण समझना धारण है। घोर यदि धार कुरे है तो धारण म कुरा समझना भी धारण है। परन्तु धरने को दूसरों से अच्छा समझना कुरा है घोर ग्री प्रकार धरने को दूसरों से कुरा समझना भी कुरा है।

मनुष्य में यदि कोई सद्गुण है, अच्छाई है, तो उसका उसे भान होना ही चाहिए। यह कोई बुराई नहीं है। आत्म-गौरव मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, स्फूर्ति देता है, बल देता है। जिस मनुष्य को अपने सद्गुणों पर गौरव नहीं, वह मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में पशु है। परन्तु जब मनुष्य अपने सद्गुणों की दूसरों के साथ तुलना करता है और दूसरों को नीचे समझकर उनसे अपने को श्रेष्ठ समझने का अहंकार करता है, तो यह बुरी बात है। जहाँ आत्म-गौरव मनुष्य को ऊँचा उठाता है, वहाँ अहंकार उसे नीचा गिराता है। अपने को अच्छा समझो, अवश्य अच्छा समझो। किन्तु दूसरों से अच्छा न समझो। तुम्हें अपने सम्बन्ध में मोचने का अधिकार है, दूसरों के सम्बन्ध में नहीं। अपने को दूसरों के साथ तोलने की बात ही खराब है।

मनुष्य में यदि कोई दुर्गुण है, बुराई है तो उसका उसे भान होना ही चाहिए। यह कोई बुराई नहीं है। वह मनुष्य ही क्या, जिसको अपनी दुर्बलताओं—भूलों—बुराइयों का पता न हो। जब दुर्गुण का पता होगा, तभी तो उसे छोड़ा जा सकेगा। रोग का पता होने पर ही तो उसका उपचार किया जा सकता है। रोगी के लिए सर्व-प्रथम यही बात आवश्यक है कि वह अपने को रोगी समझे। यदि रोगी अपने को स्वस्थ ही समझता रहे तो खतरा बढ़ता है या घटता है? घटने की क्या वान, बढ़ता ही है। परन्तु दूसरों से अपने को मदा बुरा ही समझता, यह भूल है। इसमें नाथक को कोई लाभ नहीं। यह तो एक प्रकार की हीन-भावना है। जो लोग अपने को दूसरों से हीन, अवम, नीचे, पापी, गुनहवार होने की हो मदा रट लगाए रहते हैं, वे सावना के पय पर कभी उँचे नहीं उठ सकते। उनका आत्म-बल

धीन ही जाता है। हीन-बुद्धि उन्हें किसी भी महत्त्वपूर्ण कार्य को कर सकने की स्थिति में नहीं रहने देती। हीन भावना ब्रह्मा व्यक्त होता रहता है और प्रतिपक्ष पतन-सूचिका की ओर झिझकता रहता है। अतएव अपने में यदि कोई बुराई है तो उसके कारण अपने को बुरा समझना अच्छा है। परन्तु दूसरों से अपने को बुरा न समझो भूलकर भी न समझो। दूसरों से तुलना की बात ही लयाव है।

मनुष्य को चाहिए कि वह न अपने को दूसरों से महान् समझे और न हीन। वह अपने आप में वैसा है वैसा ही अच्छा या बुरा समझे तो अच्छा।

घान लोभो को वह बारम्बार है कि लक्ष्मी पुष्प ॥ ही मिलती है। अपने ही मन में क्या राग है ?

लक्ष्मी का घाना एकान्त पुष्प की बात नहीं है। वह तो पाप के उदय में भी घाती है और पुष्प के उदय से भी घाती है।

कल्पना कीजिए—एक धादमी बेसी बा रहा है। बाते-बाते उसे रागने में मोहुरो की बेसी मिल गई। अनायास ही वह मिल गई और उसने ठठली। तो वह पाप के उदय से मिली या पुष्प के उदय से मिली ?

वह धादमी उस बेसी को ठठाकर घर ले गया और मोहुरो को इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर बाँच हुई तो पकड़ा गया और जेलखाने गया। मामला हुआ कि वह बेसी पाप के उदय से मिली और जेलखाने जाना और वहाँ का पाना—उसी पाप के उदय का फल है।

एक डाकू डाका डालता है और लोभो की लक्ष्मी सूट नेता है। उस भी सम्पत्ति मिली है। तो पाप के उदय से या पुष्प के

उदय से ? क्या उस लूट और छीना-भपटी के घन को पुण्य से प्राप्त लक्ष्मी कहा जा सकता है ? कभी नहीं, तीन काल में भी नहीं ।

तात्पर्य यह है, कि इस विषय में बहुत गलत-फहमियाँ होती हैं । हमें निरपेक्ष भाव से, मध्यम्य-भाव से शान्ति-पूर्वक सोचना चाहिए । ठगी और चोरी न करके, न्याय-युक्त वृत्ति से जो लक्ष्मी आती है, वही पुण्य के उदय से आती है और वह लक्ष्मी नीति और धर्म के कार्यों में व्यय होती है ।

इतिहास बतलाता है कि दिन में एक व्यक्ति राजगद्दी पर बैठा और रात में कत्ल कर दिया गया । तो कत्ल कर दिया जाना पाप का उदय है और उसका कारण राजगद्दी मिलना है । अतएव उसे पाप के उदय से राजगद्दी मिली, जो उसके कत्ल का निमित्त बनी ।

भारत का अतीत उज्ज्वल रहा है । धर्म, सभ्यता और सम्यता का तो यह आदि-स्रोत रहा है । इतना होते हुए भी भारत गुलाम क्यों बना ?

इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें एक हजार पूर्व के कुछ वर्षों का इतिहास देखना होगा और जब हम उन वर्षों का इतिहास देखते हैं, तो उसकी सही तस्वीर हमारी आँखों के सामने नाच उठती है । वास्तव में, भारत के इतिहास के उन पन्नों में उसकी आचार-हीनता की कहानी लिपिबद्ध हुई दोख पड़ती है । उसके विचारों के साथ उसके आचार का सम्बन्ध टूट गया-सा प्रतीत होता है । अव्यात्म के क्षेत्र में विचार तो वैसे ही उच्च और महान् दीख पड़ते हैं, मगर आचार की दृष्टि से वह शुद्ध और सान्त्विक दृष्टि-मोचर नहीं होता ।

तो धाधार की हट्टि से धन बह गिर गया बिस्व-बन्धुन का सन्देश बन बासा भारत जब परस्पर के व्यवहार में ही प्रेम का त्याग कर बैठे एक घर के दो भाइयों के बीच ही जब मन-मुटाव पैदा हो गया भाई-भाई का दुस्मन हो गया भाई-भाई में पड़ पैदा हो गई तो मीका देखकर परतम्बता उस घर अपना अधिकार उठा लेगी । विदेशियों के चंगुल में बह फँस गया । मोम की दूरी को नाप डालने बासा भारत धाधार-हीन होखे ही मुसाम बना दिया गया ।

जीन-जीन के विपुल इतिहास से लेनी करना धार्य-धर्म है या धन-धर्म ? इन पर विवेचनात्मक व्यास उससे की हृद्य कीर्ति ।

जीवन विचार के धाधार पर बनता है । विचार के बाद ही हम किसी प्रकार का धाधारण करते हैं धीर विचार के लिए विवेक की आवश्यकता होती है । धन होती धार्य-धर्म है या नहीं हम पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम धाने-धपने धन-धरम में ही उनर मौगना बाधिए ।

आ विमान धिन भर बोली से लेही तक पसीना बहता है धन उगाध करण समार का होता है धनरा सारु समय परिभन धीर धानन का विवेक पीछे मगा होता है लेने धनोपादक धीर धनवाना है धान धनार्य-धर्म नहे धीर धन-धाधम से धिनमी धिनान धान धन धार्य-धर्म धन का बाबा करें, यह धनपदी धान धन का । नव धीधार कर मरता है ? धान बुद्धि का पत्र नावकर उगा धन धि हृषि क्या लसी धिननि में धनार्य-धर्म हा मरनी ?

क्याप्यार ध धनारिण धान प्रमाणा की ही धरि धाध-धरता है
 ११ - ११५ क्याप्यार है । धनगध्यधन-धन में धनधन है

के जो साधक अपना जीवन साधना में व्यतीत करता है, जो उत्कर्म के मार्ग पर चलता है और शुभ भावनाएँ रखता है, वह प्रपनी आयु समाप्त करके देवलोक में जाता है। देवलोक के जीवन के पश्चात् उसकी क्या स्थिति होती है, यह बताने के लिए वहाँ यह गाथाएँ दी गई हैं—

“खेत वत्यु हिरण्य च, पसवो दास पोस्त ।

चत्तारि काम-खधाणि, तत्य से उववज्जइ ॥

मित्तव नाइव होइ, उच्चागोए य वण्णव ।

अप्पायके महापण्णे अभिजाए जसोवले ॥”

उपर्युक्त गाथाओं में कहा गया है कि—जो साधक देवलोक में जाते हैं, वे जीवन का पुनः प्रकाश प्राप्त करने के लिए वहाँ से कहाँ जन्म लेंगे ? जहाँ खेती लहलहाती होगी। सबसे पहला पद यह आया है कि उस साधक को खेत मिलेगा। उसे खेत की लहलहाती भूमि मिलेगी, जिसमें वह सोने से भी बढ कर अन्न उत्पन्न करेगा। यहाँ सोने और चाँदी से भी पहले खेत की गणना की गई है। इस प्रकार जैन-परम्परा खेती-वाड़ी को पुण्य का फल मानती है। खेती-वाड़ी, खेत और जमीन अगर पाप का फल—अनार्य-कर्म होता, तो शास्त्रकार उसे पुण्य का फल क्यों कहते ? खेती करना अनार्य कर्म है—इससे बढकर नासमझी और मूर्खता और हो नहीं सकती।

एक गृहस्थ जब विवाह के क्षेत्र में उतरता है, तो वह ब्रह्मचर्य की भूमिका से उतरता है, या वासना की भूमिका से उतरता है ? इस सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ?

यह प्रश्न एक विराट् प्रश्न है और जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका समाधान प्राप्त करने के लिए अनेक गुत्तियों को

सुसम्माना है और उनके सुसम्माने में कभी-कभी बड़े-बड़े विचारक और दार्शनिक भी उत्तम जाते हैं।

हाँ तो धर्म मासूम करना चाहते हैं कि कोई विवाह के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह ब्रह्मचर्य की दृष्टि से प्रवेश करता है अथवा वासना की दृष्टि से प्रवेश करता है ?

इस प्रश्न का उत्तर एकान्त में नहीं दिया जा सकता। विवाह के क्षेत्र में दोनों चीजें हैं वासना भी है और ब्रह्मचर्य भी है। इस प्रकार दोनों चीजों के होते हुए भी देखना होगा कि वहाँ ब्रह्मचर्य का घंटा अधिक है या वासना का ? जब विवाह के क्षेत्र में प्रवेश किया है, तो क्या बीच अधिक है ? यहाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो समझदारी के साथ विवाह के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। जो जीवन को समझ ही नहीं रहा है और फिर भी विवाह के बन्धन में पड़ गया है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो समझदार के लिए क्या बात है ? विवाह में कहर तो एक बूब के बराबर है और त्याग की भाषा समुद्र के बराबर है। पशु और पक्षी अपनी जीवन-यात्रा को तय कर रहे हैं पर वहाँ विवाह जैसी कोई चीज नहीं है। उनकी वासना की महार समुद्र की तरह नहण्ती है। किन्तु मनुष्य विवाह करके वासनाओं के उस लहराते हुए सागर को धामों में बन्द कर देता है।

कल्पना कीजिए—किसी पहाड़ी के नीचे एक बाँध बाँध दिया है। बाढ़ वर्षा के पानी से जवालज मर गया है। यदि बाँध उस पानी को धीरे-धीरे हलक कर सके तो बाँध की सीमारों के टूटने की नीवत न घाग और इसीनियर बाँध बनाते समय पानी निकलने का जो मार्ग रक्ता छोड़ना है उस भी जोसने की घाग स्पष्टता न पड़े। किन्तु पानी जोरों से आ रहा है और उसकी सीमा

नहीं रही है और बाँध में समा नहीं रहा है, फिर भी यदि पानी के निकलने का मार्ग न खोला गया, तो बाँध की दीवारें टूट जाएंगी और उस समय निकला हुआ पानी का उद्ध्वल प्रवाह बाढ़ का रूप धारण कर लेगा और हजारों मनुष्यों को, संकड़ों गाँवों को वहाँ देगा, वर्बाद कर देगा। अतएव इंजीनियर उस बाँध के द्वार को खोल देता है और ऐसा करने से नुकसान कम होता है। गाँव वर्बाद होने में बच जाते हैं।

यदि इंजीनियर बाँध के पानी को निकलने का मार्ग खोल देता है, तो वह कोई अपराध नहीं करता है। ऐसा करने के पीछे एक महान् उद्देश्य होता है। और वह यह कि बाँध सारा-का सारा न टूट जाए, जन-वन का सत्यानाश न हो और भयानक वर्बादी होने का अवसर न आए।

ठीक यही बात मनुष्य के मन की भी है। अगर किसी में ऐसी शक्ति आ गई है और कोई अगस्त्य वन गया है कि समुद्र के किनारे बैठे और सारे समुद्र को चुल्लू-भर में पी जाए, तो वह समस्त वामनाओं को पी सकता है, हजम कर सकता है और वासनाओं के समुद्र का शोषण कर सकता है। शास्त्र कहता है कि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। सारे समुद्र को और बाँध के पानी को हजम करने की शक्ति तुम्हमें है, तो तू उसे पी-जा। परन्तु ऐसा करने के लिए तुम्हें अगस्त्य वनना पड़ेगा। और यदि सेर-दो मेर ही पानी तू हजम कर सकता है, और फिर भी अगस्त्य वनने चला है, तो तू अपने-आप को वर्बाद कर देगा, समाज और राष्ट्र को भी हानि पहुँचाएगा।

इस प्रकार ममन्त वामनाओं को पचा जाने, हजम करने की जो भावना है, वही पूर्ण ब्रह्मचर्य है। जिनमें वह महाशक्ति

नहीं है जो समस्त वासनाओं और विकारों को पचा नहीं सकता उसके लिए विवाह के रूप में एक मार्ग रखा छोड़ा गया है। चाहे धीरे से अल्पशरीरवाले हैं और एक धीरे से नियत मार्ग से वासना का पानी बह रहा है, तो संसार में कोई उपद्रव नहीं होता कोई बर्बादी की नीवत भी नहीं घाती और जीवन की परिणता भी सुरक्षित रहती है।

सबसे रोचक यह है कि कल्प का हविररोच ब्रह्म को ही पच है। जीवन का भाव-तोष कहीं से होता है। कुछ और कुछ की कल्पना बाहरी वस्तुओं के भाव और अभाव से कुछ नहीं है।

कुछ संख्या का जाल मिलित है, जिसके पश्चात् जन-धीरे अन्वहार है और कुछ प्रत्यक्ष जाल का पुनर्गत प्रभाव है, जिसके पश्चात् अन्वहार अन्वहार हो जाता है।

यही तात्त्विक तारबाल है जो जीवन को जीवित करने वाला हो। जो जीवन के अन्वहार और अन्वहार करने वाला हो।

जब जीवन की और जीवन-वृत्ति में समस्त जीवन बंध हुए हैं, तब होते हैं और तब होते हैं।

प्रवचन

जीवन, एक कला

अनादि-काल से मानव-जीवन में कला का विशेष स्थान रहा है। कला की एक निश्चित परिभाषा, भले ही अभी तक न हो सकी हो, परन्तु जीवन को सुन्दर, मधुर और सरस बनाने की चेष्टा का जब से सूत्रपात हुआ है, तब से कला भी जीवन के भव्य भवन में जाने-अनजाने आ पहुँची है। कला का अर्थ, भोग-विलास के साधन जुटाना—एक भ्रान्त धारणा ही नहीं, अपितु कला के यथार्थ परिवोध की नासमझी भी है। कला, जीवन-शोधन की एक प्रक्रिया है। कला, जीवन-विकास का एक प्रयोग है। कला, जीवन-यापन की एक पद्धति है, एक शैली है। भोग-विलास के उपकरणों व प्रसाधनों के अर्थ में 'कला' शब्द का प्रयोग करना, यह कला की विकृति है, मस्कृति नहीं। अधिक स्पष्ट कहें, तो कहना होगा, कि यह 'कला' शब्द की विसंगति है, संगति नहीं।

भारतीय-संस्कृति के महामनीषी ऋषि भर्तृहरि ने कहा है—“जिम जीवन में साहित्य की उपासना नहीं, संगीत की साधना नहीं, कला की आराधना नहीं, वह जीवन मानव का नहीं, पशु का जीवन है—”

“साहित्य-संगीत-कला-विहीन ,

साक्षात् पशु पुच्छ-विग्राह-हीन ।”

परन्तु माद से संरक्षण के लिए, जीवन में कसा धारम्यक दत्त है ।

धमण-परम्परा में मानव जीवन के दो विभाग हैं—आवक और धमण । गृहस्थ और सन्त भोवी और त्यागी । भोग से त्याग की ओर बढ़ना—दोना के जीवन का व्येद-बिन्दु है । जो एक माद सम्पूर्ण त्याग नहीं कर सकता वह आवक होता है । जो एक साथ समस्त सम्पत्तों को काट कर बच पड़ा वह धमण होता है । परन्तु इन दो युगिकाओं से पूर्व भी जीवन की दो युगिकाएँ और हैं—मार्गानुसारी और सम्मति । जो धमी धन्यकार में यद्वय प्रकाशोन्मुख बना है परन्तु धमी प्रकाश को पा नहीं सका वह मार्गानुसारी-साम्प्रदाय का अनुसरण करने वाला है । जिसमें प्रकाश पा लिया सत्य का संवर्धन कर लिया वह सम्मति । सत्य के महापथ पर चल पड़ना—यह धारम्य और धमण है । धमण संस्कृति की मान्यता के अनुसार जीवन की चार रेखाएँ हैं । इनमें से पहली रेखा वह पहली युगिका तक—जीवन की कसा प्राप्त नहीं होती । सम्मति व सत्य-ज्ञा ही जीवन-बोधन की सच्ची कसा है । यह कसा जिसके पास हो जीवन यात्रा में उसे किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता ।

बैदिक परम्परा में जीवन को चार विभागों में विभाजित किया है—१ ब्रह्मचर्य-साधनाकाल २ गृहस्थ-वर्तव्य-काल ३ वानप्रस्थ-संन्यास की तैयारी और ४ संन्यास—साधना काल । पहले विभाग में जीवन की सहायता दूसरे में धन और धन का उपार्जन व उपभोग तीसरे में त्याग की तैयारी और चौथे विभाग में त्याग की साधना की जाती है ।

भारतीय विचार-धारा में मानव जीवन को “सत्य, शिव, सुन्दर” कहा गया है। दर्शन सत्य है, धर्म शिव है, मगल है, और कला सुन्दर है। दर्शन विचार है, और कला आचार है, सम्यक्त्व उन दोनों में शिवत्व का अधिष्ठान करता है। फलितार्थ निकला—सम्यग्निष्ठा, सम्यक् विचार और सम्यक् आचार—इन तीनों का समग्रत्व ही वस्तुतः जीवन-कला है। जिसके जीवन में निष्ठा हो, विवेक हो और कृति हो, तो समझना चाहिए, कि यह कलावान् है। आत्मा में सत्, चित् और आनन्द—ये तीन गुण हैं। इन तीनों की समष्टि को ‘आत्मा’ पद से कहा गया है। सत् का अर्थ सत्य, शिव का अर्थ विवेक व विचार और सुन्दर का अर्थ आनन्द। अर्थात् ‘सत्य, शिव और सुन्दर’ की समष्टि को ही जीवन-कला कहा जाता है।

जहाँ तक मैं समझता हूँ, जीवन का चरम ध्येय आनन्द है। यदि मानव जीवन में से आनन्द-तत्त्व को निकाल दिया जाए, तो फिर मैं पूछता हूँ, कि जीवन का अर्थ ही क्या शेष बचा रहेगा? और यदि जीवन में आनन्द नामक कोई तत्त्व है, तो फिर कला की नितान्त आवश्यकता है। क्योंकि कला का उद्देश्य जीवन को आनन्दमय बनाना है। कुछ विचारक कहते हैं—“कला का अर्थ है, कला। यानी कला, केवल कला के लिए है। जीवन से उसकी कोई सगति नहीं।” मैं समझता हूँ, यह एक बड़ी भ्रान्ति है। यह नारा भारत का नहीं, विदेश का है,—जहाँ भोग ही जीवन की अन्तिम परिणति है। और चूँकि भारत में जीवन की चरम परिणति है—योग।” अतः यहाँ कला, केवल कला के लिए ही नहीं, मनोरंजन के लिए ही नहीं, अपितु जीवन के लिए है, भोग में योग में जाने के लिए है। भारतीय विश्वान के अनुसार कला की निम्नलिखित जीवन के लिए

३। धन कहना होगा कि— 'कमा जीवन के लिए है।
इस काम और परिस्थितियों का मा में विमोह हो सकते हैं,
परन्तु क्या अभी व्यर्थ नहीं हो सकती है।

मोन्दर की धन उभरना मानव मन का सहज स्वभाव
रहा है। मानव-मानस में स्थित सौन्दर्य केवल मानव के
अपने जीवन तक ही सीमित नहीं रहा। अपितु अपने आराध्य
भगवान् को भी वह सुन्दर रूप में सुन्दर सुपा में और सुन्दर
रूप में देखने की कल्पना करता है। बीतराय को भी मत्त-कवि
धनुषम धूम्रम और चरम सुन्दर देखना चाहता है—

यं धनराज्यमिति वरमाह्वयितम्

विर्भावितमिन्द्रधनुषमैकतमालमुत्तमम् ।

तावता एव कानु मेऽप्यन्वयः श्रुतिर्वा

यत्ते समानमप्यत्र नहि क्वचस्ति ॥

यं समकता है इससे अधिक सौन्दर्य की उपासना अत्यन्त
धर्म है। भक्त अपने भगवान् को विश्व में सर्वाधिक चिर
सुन्दर देखना चाहता है। तभी तो वह कहता है कि जिस
आतम परमाणु पुञ्ज से आपक शरीर की रचना हुई है, वे
परमाणु विश्व में उतने ही थे। क्योंकि हम विराट विश्व में
आपने अधिक रूप किसी में नहीं है आपसे अधिक सौन्दर्य
किसी में नहीं है। मोन्दर के उपयोग ही नहीं रहे तो सौन्दर्य
कहाँ रहेगा ?

मने ही हम इस मत्त-कवि की सौन्दर्य भावना को मति
का धारित्व कहकर पास न। परन्तु साथ यह है कि सौन्दर्य
की धन भक्तना मानव का सहज धर्म है। सौन्दर्योन्मुख
गति ही तो क्या नहीं जानी है। धनतर इतना ही है कि

विश्वास सदा से रहा है। कला-कला मे भी बड़ा अन्तर हो है। एक प्राचीन धर्मशास्त्रवादी कवि की भाषी में—

“कला अन्तर दुःख की या में हो तरवार ।

एक जीव की जीविका एक जीव उधार ॥”

७२ कलाओं में दो कलाएँ प्रधान हैं—योग-कला और मो कला। योग की एक सीमा है, उसके बाद योग की सीमा से घाती है। योग से योग की ओर जाना आहार व समय बनना यह भारत की सुसंस्कृति है। इसमें योग-कला बड़ा महत्व है जिसको कवि ने “जीव कला” कहा है। स माया में उसे धर्म-कला कहते हैं—“समा कला समाकला मिलत धर्म-कला सबसे ऊँची कला है।” धर्म-कला यही वस्तु उन्नी जीव-कला है।

मिला की आजीविका का साधन समाज कर कला जीव-मूल्य। कला है। आजीविका का साधन ही करीर है। समाज ही धर्म का स्थान है। मिला-मिला की यह धर्म ही धर्म केला है कि हमें अपनी आजीविका की मजदूरी के ही मजदूर करना है।

कला यह बड़ी है जो समाज से ही का मजदूर समाज की है।

जीवन • एक सरिता

कवि की अलंकृत भाषा में—“जीवन, एक सरिता है।” सरिता की मधुर धारा सदा प्रवाहशील रहती है। प्रवाह रुकते ही उसकी मिठास जाती रहती है। उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। अपने उद्गम स्थल से लेकर महासागर तक नित्य निरन्तर बहते ही रहना, सरिता का सहज स्वभाव है। उससे पूछो, कि तू सदा काल बहती ही क्यों रहती है? वह सहज स्वर में कहेगी—क्योंकि यह मेरा सहज धर्म है। मेरा प्रवाह रुका कि मैं मरी। जीवन सवारण के लिए बहते रहना ही श्रेयस्कर है। देवते नहीं हो, मानव ! मेरे कूल के आस-पास ये जो छोटे-बड़े ताल-तलैया हैं, उनके जीवन की क्या दशा है ! उनका निर्मल, स्वच्छन्द और मधुर जल अपने आप में बन्द होकर सड़ने लगता है। गति न होने से, क्रिया न रहने से उनका जीवन समाप्त हो गया है। “आगे बढ़ो या मिट्टी में मिलो।” यह प्रकृति का एक अटल और अमिट सिद्धान्त है। गतिशीलता जीवन का मूल मन्त्र है।

जो बात मैं अभी सरिता के सम्बन्ध में कह रहा था, मानव जीवन के सम्बन्ध में भी वह सिद्धान्त सत्य है। काँव की चाणी में जीवन एक सरिता है। जीवन को गतिशील रखना, क्रियाशील रखना, विकान का एक महान् तथ्य-पूर्ण सिद्धान्त

है। जीवन के विकास के लिए आवश्यक मिश्रान्त यह है कि उसको स्वयं नहीं चाहिए। जन्म में लेकर मृत्यु सीमा तक जीवन निरन्तर चलता ही रहता है। मरने का धर्म है मृत्यु।

बहुत-से लोग कहा करते हैं—निश्चयमा में जीवन-गति नहीं करता है। परन्तु यह धारणा असमर्थ है। विचार कीजिए, क्या मेरे ही हृदय के ही साथ जीवन मालते हैं? यदि यही बात धारणा स्वीकृत हो तो रहना होगा—घातने जैन धर्म के बीच विज्ञान को समझा ही नहीं? जैन धर्म कहता है यह तो मृत्यु जीवन है। मृत्यु जीवन है संकल्प का त्रिने चलन जीवन कहते हैं। बीच में मिश्र-ब्रह्मा में हो या सुख-विश्राम में उसका संकल्पमय जीवन मर्यादित रहता है। धर्मही प्राणी में भी संकल्पमयता पाया ही गया है। यदि हमसे इन्कार होया तो फिर पाप पुण्य और धर्म की व्यवस्था से भी धारणा स्वीकार करना होगा। प्राणी बाहर में चाहे केरा रहित होकर रहा हो किन्तु उसके चलन में महा संकल्प और संकल्प ब्रह्मा में एक विचार हृदय-बल रहती है। घातने मुना ही ज्ञान कि जैन मन्त्र महामन्त्र की धारणा के कोर पर बैठे बैठे ही संकल्पमय के जाने-जाने में सालों नरक का जन्म बाँध बना है। बाहर में जन्म ही उसकी क्रिया में हो, यदि न हो? पर चलन में उसका एक महान् कष्ट जानना रहता है। वह प्राणी के चलन-जीवन की गति है क्रिया है। प्रमुक्त ब्रह्मा में संकल्प की धारणा में भी प्राणी चलन-क्रिया करता ही रहता है। जन्म मृत्यु जीवन के चक्र गतिमान होने पर भी मृत्यु जीवन त्रिने मनाविज्ञान की धारणा में संकल्प और संकल्पमय कहते हैं—एक प्रवृत्ति ही रहता है। चलन जीवन की हृदय-बल के भी जन्म नहीं जानी

इस विषय पर आध्यात्मिक दृष्टि से भी विचार करे, तो यही तथ्य निकलता है कि—“जीवन सदा गतिशील और क्रियाशील ही रहता है।” जैन-शास्त्र में इस बात का पर्याप्त वर्णन आता है कि—“आत्मा में गति और क्रिया होती है।” गति व क्रिया आत्मा का धर्म है। ससारी जीवों में ही नहीं, सिद्धों में भी स्व-रमण रूप क्रिया रहती ही है। क्योंकि क्रिया और गति आत्मा का धर्म है। वह उससे अलग नहीं हो सकता। इस दृष्टि में भी यही सिद्ध होता है कि जीवन सदा क्रियाशील है, गतिशील है। क्रियाशील रहना ही जीवन का सहज धर्म है। हाँ, तो कवि की वाणी में जीवन एक सतत प्रवाहशील सरिता के समान है।

मैं आपसे कह रहा था कि जीवन एक हल-चल है, जीवन एक आन्दोलन है, जीवन एक यात्रा है। यात्री यदि चले नहीं, बैठा रहे तो क्या वह अपने लक्ष्य पर पहुँच सकेगा? नहीं, कदापि नहीं। जगत् का अर्थ ही है—नित्य-निरन्तर आगे बढ़ने वाला। पेड़ जब तक प्रकृति से संयुक्त होकर बढ़ता है, तब तक प्रकृति का एक-एक कण उसका पोषण करता है। जब उस का विकास रुक जाता है, तो वही प्रकृति धीरे-धीरे उसे नष्ट-भ्रष्ट कर देती है। मानव जीवन का भी यही हाल है। जब तक मनुष्य में गति करने की क्षमता रहती है, तब तक उसकी स्वाभाविक शक्ति के साथ प्रकृति की समस्त शक्तियाँ भी उसके विकास में सहयोग देती हैं। जब तक उपादान में शक्ति है, तब तक निमित्त भी उसे बल-शक्ति देते हैं। मनुष्य का कल्याण इसी में है कि वह लोक-जीवन के साथ अपनी अन्तःशक्ति का संयोग स्थापित करता रहे, इसी को जीवन जीना कहते हैं। महाकवि प्रनाद की भाषा में कहना होगा —

इस जीवन का स्वेच्छ नहीं है
 क्षान्ति ब्रह्म में ढिक रहना ।
 किन्तु कृपणा ब्रत सीमा तक
 बिकरके बाँधे राह नहीं है ॥”

मैं सभी प्राणसे कह रहा था कि ब्रजते रहना मनुष्य का मुख्य धर्म क्यों है ? जीवन कोई पड़ाव नहीं बल्कि एक यात्रा है । मनुष्य जीवन की परिभाषा करते हुए कवि कहता है—

जन्मसे मरण इन्तान तो,
 दिन—रात मचर है ।

धर्मान्—जीवन एक यात्रा है मनुष्य एक यात्री है । लोक-मार्ग में वह स्वेच्छा से बढ़ा नहीं रह सकता ? उसे या तो घाने बढ़ना चाहिए या मर मिटना होता । क्योंकि जीवन एक संघर्ष है संघर्ष करने वाला ही यहाँ पर जीवित रह सकता है । गतिशील होना ही ब्रम्हण जीवन का ससज है । उपनिषद् का एक ऋषि कहता है— *अरण्यकल्मषो जनेत्*—ब्रम्हण से कूटा बाध नीचे लहर में जाकर टिकता है । मनुष्य को भी अपने मध्य पर पहुँच कर ही विराम करना चाहिए । बीर पुण्य वह है जो सभी पक्ष-बाधाओं से व्याकुल नहीं बनता । वह अपने जीवन की यात्रा में मस्ती के साथ गाता है—

कल्प होने की अपरिणिता
 प्राय रहने की लक्षणा ।

गेर हीने चरण हारे
 कल्प है जो लीडते
 वे धूल की नक्षत्र तारे ।

सच्चा यात्री आगे बढ़ता है। उसके मार्ग में चाहे फूल बिछे हों, या शूल गड़े हों। वह अपने सकल का कभी परित्याग नहीं कर सकता। पथ-भ्रष्टों को देख कर वापिस लौटना, वीग्व नहीं।

महावीर आगे बढ़े, तो बढ़ते ही रहें। अनेक अनुकूल और प्रतिकूल भ्रष्ट, उपसर्ग और परीपह आए, पर महावीर कभी विचलित नहीं हुए। भक्त की भक्ति लुभा नहीं सकी और विरोधी का विरोध उन्हें रोक नहीं सका। इन्द्र आया, तो हर्ष नहीं, मगध आया, तो रोष नहीं। बढ़ते रहना उनके जीवन का मन्त्र था। समय की साधना रुकी नहीं। भक्तों की भक्ति की मधुर स्वर लहरी उन मन्त्र योगी को मोह नहीं सकी और विरोध के रोष को वह देख नहीं सका। भुक्ति का त्यागी मुक्ति की खोज में चला, तो चलता ही रहा। वर्तमान की दृष्टि में फूल और शूल—दोनों समान थे।

ब्रह्मा का जीवन तो आपने सुना ही होगा। वह अपने जीवन में जितना बड़ा भोगी था, उससे भी महान् था—वह एक महायोगी। अपनी पत्नी सुभद्रा की बोली की गोली लगते ही वह सिंहगज जागृत हो गया। दिशा बदल ली, तो फिर कभी लौटकर भी नहीं देखा। नित्य-निरन्तर साधना के महा-मार्ग पर बढ़ता ही गया।

महापुरुषों के जीवन में हमें यही प्रेरणा मिलती है, उन्हाह और स्फूर्ति मिलती है। जीवन मराम में विगम की आशा स्वप्नवत् है। जीवन मर्ष में सफल होने के लिए नास्त्य यात्रा की आवश्यकता है। जीवन को सदा गतिशील रखो! चाहे एक कदम भर चलो, पर चलने ही रहो! यही सिद्धान्त है,

मध्य को प्राप्त करने का । “अथ जीता बडन वालों मे । यह जगत् का एक अमर सिद्धान्त है । मैं आपसे कह रहा था कि जीवन एक सरिता है । उसका सौम्य उसका माधुर्य उसा दनिष्ठीस और निषाढीस बने रहने में ही है ।

प्राच्यी घातना की एक घात हुक्म का नाम है, य कि कुछ है किसी घात हुक्म का । घर निजक में अथ रहकर भी कुछ प्राच्य है क्योंकि यह प्राच्यी की पादो को नहीं छोड़ता । इसके निररीत दोन ओर बीर्य मुने रहकर भी गुलाम है । क्योंकि ये दुष्ट का घात के बीर्य एक दिवकारी पर निर मुकाफा करीम या बीर लया देते हैं ।

निक प्राच्यी के घर में अरन्ध औरत इसी मुनिवा में बसके निर नरक के मजल है । उस मजल पर कुछ के द्वार अथ कर दो बिलमें से औरत की प्राच्य गुलाम स्वरों में निकलती हो ।

अथ न भी हो—तो भी पारीन्ध सिद्धता लज्जन-बीर्य, अथ गुल में अथ घोर म्हाधोन्ना—के मज्ज्य के महान देवत्व हैं ।

मानव मन का नाग-पाश अहंकार

मानव जब बड़प्पन के पहाड़ की ऊँची चोटी पर चढ़कर अपने आस-पान के दूसरे मानवों को तुच्छ व हीन मानने लगता है, तब उसकी इस अन्तर की वृत्ति को शास्त्र भाषा में 'अहंकार', 'अभिमान' और 'दर्प' कहते हैं। अहत्ववादी मानव परिवार में, समाज में और राष्ट्र में अपने से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति को महत्व नहीं देता। दर्प-सर्प में दण्ड व्यक्ति कभी-कभी अपनी शक्ति को बिना तोले, बिना नापे कार्य करने की घृष्टता करता है। परन्तु अन्त में असफलता का ही मुख देखता है। क्योंकि उसके अन्तर-मन में अधिकार-लिप्सा और महत्वाकांक्षा की वृत्ति इतनी प्रबलतम हो उठती है, कि वह दूसरे के सहयोग तथा सहकार का अनादर भी कर डालता है। मनुष्य जब अहंकार के नशे में चूर-चूर रहता है, तब उसका दिल व दिमाग अपने काबू में नहीं रह पाता। अहंकारी मानव के जीवन की यह कितनी विकट विडम्बना है ?

मनुष्य अपने शरीर की बड़ी से बड़ी चोट को बरदाश्त कर जाता है, किन्तु वह अपने अन्तर-मन के गहरे कोने में पड़े अहत्व पर कोमल कुसुम के आघात को भी सह नहीं सकता। मनुष्य का यह अहत्वभाव उसके जीवन के अनेक प्रसंगों पर अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता रहता है। मानव के मन का अभिमान

एक अनुर नामक बहुकपिया के मुख्य है। बहुकपिया एक ही बिंदु में अनेक बार अनेक रूपों को बदल-बदल कर बाजार में लाता है और हजारों हजार जन-मयनों को बोला दे भाग लाता है। मानव मन के अन्तरात्म में सुना आईए भाव भी मानव की बेतना को बोला देता है। समझा और मान्य करता है। बन्धन पर कभी बन्धन बन कर उपस्थित होता है। कभी बन्धन प्रवृत्ति होकर प्रवृत्त होता है। कभी वह सब बन बैठता है और कभी वह अनेक स्वरों के अतिरेक की वृत्ति के लिए परम मित्र के रूप में प्रकट होता है। यों वह अपने आप में एक होकर भी अनेक रूप ल्याय है। अणु होकर भी महाम् है। लघु होकर भी विशाल है।

मनुष्य के अविमान-केन्द्र अनेक हैं जिसमें सटीर पहला है। मनुष्य अपने अटीर के सौन्दर्य पर, रूप-साधन पर और रंग-रूप पर फटा नहीं ममाता। वह पूछ लाता है कि यह रूप-विनाम मसार मागर का अविषय बल बुद्ध-बुद्ध है। सनाकुमार अकर्मणी अपने अपार रूप वैभव पर किना पवित्र वा ? स्वर्गवासी सब और सब का राजा इन्द्र भी उसके रूप-सौन्दर्य पर मुग्ध था। अब और सौन्दर्य अपने आप में बुद्ध नहीं बुद्ध है—रूप का मर सौन्दर्य का अकाल अनाकुमार ने अपने जीवन काल में ही अपने सौन्दर्य कुसुम को निजने और मड़कटे देना—और देना उस मृच्छान्तक मड़ने जीवन और जगत की वह कोन बन्द है जिस पर मनुष्य स्थिरता का अविमान टिका सके।

रूप सौन्दर्य की तरह मनुष्य अपने नाम को भी अजर-अजर देना चाहता है। नाम की जायमा मनुष्य को अर्थात् रखती है। नाम का अविषय यक्ष कीर्ति का अविषय और अविषय के लिए मनुष्य

अपने कर्तव्य और अकर्तव्य की भी मर्यादा-रेखा का उल्लंघन करने में किसी प्रकार का सकोच नहीं करता है।

इस सम्बन्ध में मैं आपको जैन इतिहास की एक सुन्दर कहानी सुनाता हूँ—भारतवर्ष का सर्वप्रथम महान् सम्राट् भरत दिग्विजय करता-करता ऋषभकूट पर्वत पर पहुँचता है, और वहाँ के विशाल शैल शिला-पट्टों पर अपना नाम, अपना परिचय अंकित करने की प्रबल लालसा उसके मानस में जाग उठी। जरा गौर से देखा, तो मालूम पड़ा कि यहाँ परिचय तो क्या? 'भरत' इन तीन अक्षरों को बैठने की भी जगह नहीं। हजारों और लाखों चक्रवर्तियों ने अपना-अपना नाम जड़ा है—इन शिला-पट्टों पर। सोचा—“किसी का नाम मिटाकर अपना नाम टाँक दूँ।” ज्योंही भरत का हाथ उठा, किसी का एक नाम मिटा और अपना 'भरत' नाम उत्कीर्ण हुआ, त्यों ही भरत के हृदय-गगन में विवेक-बुद्धि की विजली कौंधी—जिसके ज्ञान प्रकाश में भरत ने पढ़ा—“आज तू ने किसी का नाम मिटाया है, कल कोई तेरा भी नाम मिटाने वाला पैदा होगा।” भरत की अन्तर चेतना जागी और विचार किया—यह अहत्व-भाव की मोह-मादकता, बड़ी बुरी बला है। भरत, इस विश्व के विराट पट पर किसका नाम अमर व अमिट रहा है?”

धन का अहंकार भी मानव के मन को जकड़ता है, वाँचता है। मानवी मन जब असन्तोष की लम्बी सड़क पर दौड़ता है, तब हजार से लाख, लाख से करोड़ और फिर आगे अर्ब-खर्ब के स्टेण्ड पर भी वह ठहर नहीं पाता। धन का नशा, सब नशों में भयंकर नशा है। धर्म चेतावनी देता है—“वन भले रखो, पर धन का नशा मत रखो।” रावण की लका और

उपाध्याय घरर बुनि :

साइवों की दागिका—सोने की होकर भी लाक की हो गई ।
राज्य का अभिमान घौर साइवों का धन-मद—उन्हें बाइगा
के महासागर में ले हुआ ।

हिन्दी साहित्य का घरर कवि बिहारीदास थापके राजस्थान
का ही था जिसने एक बार थापके धामेर नरेन्द्र मानसिंह की
नागी घामरि पर—घसी कति ही धी बिन्धी घारे कीन
हवास —बहु कर करारी चोट मारी थी । वही महाकवि
बिहारीदास मानव मन में प्रसुप्त धन-मानसा पर घोरघार
फरती बसता कहता है—

जनक जनकते ली बुनो

ममकटा बन्धिकाय ।

या काये बीरल है

वा बने बीरल ॥

जनक का धर्म माना भी जाना है घौर बहुरा भी । धनूरे
रा लाकर उसके लक्ष में मनुष्य बीरलने लगे बड़-बड़ने लगे
तो मम भाइय की बोई बान गही । धारण्य की बात तो यह
है कि मनुष्य धन के हाथ में घाले ही बीरलने लगता है बड़
दुगलन लगता है । व व कहता है— 'धनूरे की प्रवेक्षा सोने का
नशा उन रा मव मयकर है घधिक बातक है । धन का
अभिमान मानव जीवन के लिए एक घमिस्थाप है ।

मनुष्य का अभिमान इतना बिगड़ बल बसा है कि वह
मोतिव सब तक ही घामिम नहीं गूठा बन्धिक इन-जीवन के
घा घामिम घाजन घागवात में भी उसने घामी कतिमा घोल
रा है । मगरम व इस लक्ष में भी मानव के मन के अभिमान में
तुफान बरसा कर लिया है । नि । वा घान व लक्ष घमिमान !

सामायिक-सवर करे, तब अहंकार ! त्याग-तपस्या करे, तब दर्प !
 मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया ! धर्म के परम-भावन क्षेत्र
 में भी मनुष्य के अन्तर में स्थित दर्प का गर्भ फुट्कार कर उठता
 है । सम्भव है, धन का अहंकार आत्मा को उतना न गला सके ।
 किन्तु यह जो सत्कर्मों का, धर्म के क्षेत्र का अहंकार है, वह
 अधिक नाशक है और यह आत्मा का गला देने वाला है ।
 अहंकार कैसा भी क्यों न हो, उससे आत्मा का पतन ही होता
 है, उत्थान नहीं । विष तो विष ही रहेगा, अमृत नहीं हो सकता ।
 महाबली ब्राह्मवली कितना घोर तपस्वी था, परन्तु अहंकार के
 सम्क्रान्त ने केवल-ज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं होने दी ।

शास्त्र में वर्णित अष्ट-मदा में कुल, जाति, ज्ञान आदि मद भी
 परिगणित हो जाते हैं, जिन्हें लोक-भाषा में अहंकार, अभिमान
 और दर्प कहा-सुना जाता है । आठों ही प्रकार का मद मानव के
 आध्यात्मिक मद्गुणों का विनाशक है, घातक है ।

मानव के मन में विगट शक्ति और अपार बल है, परन्तु
 अहंकार के नाग-यात्र में जकड़ा हुआ वह महाबली हनुमान की
 तरह अपनी अमित-शक्ति और अनुल-बल से बल बैठा है ।
 अहंकार की बनी बनी तमिस्रा में वह अपने अत्र्यात्म-मूर्त्य की
 चमकती निरुणां को देख नहीं पा रहा है । जिस दिन मनुष्य के
 अहंत्व-भाव का नाग-यात्र दृष्टेगा—तब वह लघु में महान् बनेगा,
 क्षुद्र में विगट बनगा—उसमें जग भी गिरा नहीं, मन्दिर नहीं है ।

भारतीय संस्कृति का सजप-झरो

भारत की संस्कृति—भारत के जन-जन के मन-मन की विराट् भावनाओं की महान् प्रतीक है महान् संकेत है। यह संस्कृति संगम की संस्कृति है। विभन-सम्मिलन की संस्कृति है। मेल-मिलाप की संस्कृति है। संस्कृति का अर्थ मात्र इतना ही न समझे—साहित्य संगीत चित्र और नृत्य-कला। यह सब होकर भी यदि जन-जीवन में सादगी सुबीबपी सह्योम और सह-कारिता नहीं तो भारतीय चिन्तन में और भारतीय विचार-मन्थन में उसे संस्कृति कहना एक कुत्तर चपराब होगा। भारत की संस्कृति उस रूप के समान नहीं है जो अपने आप में बन्द रहा रहता है बल्कि वह गया के उस महाबाही विघात प्रवाह के तुल्य है जो अपने लप-बायें गरमना और मधुरता का प्रखर प्रकाश बिखेरता चलता है। अपनी महान् मिथि को कुछ हावां झुकाता चलता है। और साथ ही वह इधर-उधर से पा-मिलने वाले मधु-मधु इस प्रवाहों को अपना विघट रूप भी बना चलता है। भारत की संस्कृति का यह एक महोमहान् मधु-मधु रहा। बि-बहु-बहुत में लक्ष्य का परिच्छान बने यह में अर्थ का महाम्बर भजन कर और विराट में भी विनाद का मधुर संगीत प्रवाप मधु।

भारत की पुण्य-भूमि पर नये-नये दर्शन आए, नये-नये धर्म आए और नये-नये पन्थ आए - कुछ काल तक उन्होंने अपने अस्तित्व को अलग-अलग रखा—किन्तु अन्त में वे सब सह-अस्तित्व के वेगवान् प्रवाह में विनीत हो गए। एकमेक हो गए। उन सब का एक सगम बन गया और यही भारतीय सस्कृति है।

भारत की सस्कृति का सजग प्रहरी है—मन्त, मननशील मुनि और श्रमशील श्रमण। महावीर व बुद्ध के भी पूर्वकाल में प्रकाशमान भारतीय सस्कृति का देदीप्यमान नन्दा-दीप काल की प्रगल्भता के झोके में धूमिल भले ही पड़ता रहा हो, परन्तु परम्परा से चलती आने वाली मन्तो की विचार ज्योति में वह उदीप्त होता रहा है और उसकी अजन्म प्रकाश द्वारा आज भी समार को स्तम्भित व चकित कर रही है। वस्तुतः भारत की सस्कृति का सच्चा स्वरूप सन्त परम्परा में ही सुरक्षित व सुस्थिर रहा है। भारत का मन्त—भले ही वह किसी भी पन्थ का, किसी भी सम्प्रदाय का, और किसी भी परम्परा का क्यों न रहा हो—उसके विचार में, उसकी वाणी में तथा उसके वतन में भारतीय सस्कृति का सुस्वर झूलता होता रहा है। भारत का विचारशील मन्त व्यक्ति चाहे किसी भी सम्प्रदाय-विशेष में आवद्ध रहा हो, पर विचारों के क्षेत्र में वह लम्बी उलाह भरता आया है।

राजस्थानी मन्त यहाँ की बोली में बोले, जन-भाषा में उन्होंने अपने विचारों की किरणों को बिखेरा। मीरा का जन्म राजस्थान में हुआ, लालन-पालन भी यही हुआ, उसने अपने विचारों की लड़कियों की कड़ियों को राजस्थानी जन-बोली में ही गूँथा, फिर भी मीरा का उदान विचारद्वारा राजस्थान की

मीमांसा को माप कर भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक परिष्कार हो गई फैल गई। राजस्थानी सन्त मते ही राजस्थान में ही रहे हो तथापि उनकी भाषाएँ अथवा हिमाचल की कुसुमिया से लेकर कन्याकुमारी तक या पूरबी छोर राज-महारा के ऊँचे मोने के छिन्नरों से तथा बाघ-कुछ की भूमि दियो तक फैल गई रम गई। यही बात गुजराती महाछन्द्री और पञ्जाबी सन्तों के जीवन पर भी लागू पड़ती है। अतः भारतीय मन्त्र देखकर भी बीबा नहीं बिरकर भी चिर नहीं और रुक कर भी रुका नहीं। वह जनता ही रहा और जनता ही बना गया। किसी में उस मुना हो देख सम्पत्ति वह अपनी मस्ती में मन्त्र हाथर धाता रहा और उसकी स्वर सहुरी इठनाये पवन के झकोरो में प्रचार पाती रही।

भारतवर्ष का वह एक युग था जब यहाँ के विद्वान् व पण्डित ब्रह्म-वाणी में बोलने के लिये मे बुर रहते संस्कृत भाषा में भाषण करना व अपने बंध व कुल की निरासे ध्यान समझने। महान् हिमाचल के उत्तुंग छिन्नरों से वे जनता को उपदेश व आदेश देने जनता उनके गूढ़ धर्मों के अर्थ को न समझ कर भी अज्ञा और अन्ध के नाम पर विनय विनम्र हो जाती। नम अन्ध विष्णुधाम भरी परम्परा के विरोध में महावीर और बुद्ध ने अपनी भाषाएँ कुम्भर की जन-बोली में अपने विचारों का प्रचार फैलाया और वे जन-जन के जीवन में एकाकार होकर जन-जना लोक-नायक व जनता-जनार्दन बन गए।

महावीर और बुद्ध की पीढ़ पर पीछे जाने वाली सन्त मना बुद्ध महाबुद्ध कह्यो में जगती रही जिससे पश्चिम्तो के पर उन्मूह गए। मन्त्रा न जनता की साम्यात्मिक नाड़ी को

पकड़ा। जनता के जीवन में वे घुल-मिल गए, और जनता का सुख-दुःख उनका अपना सुख-दुःख बन गया। सन्तों की चिन्तन वाग गहरी और विराट बनी। परन्तु उनकी भाषा जन-वोली रही। जन की भाषा में वे सोचते थे और जनता की बोली में वे बोलते थे। वे विचारों के हिमालय में बोले, नव भी जनता ने समझा और आचार के महामागर के तन में बोले, तो भी जनता ने उन्हें पहचाना। क्योंकि वे सर्व साधारण जनता की अपनी जानी-पहचानी बोली में बोलते थे, न कि पण्डितों की तरह अटपटी बोली में। फलतः जनता की श्रद्धा और भक्ति की मरिचा का मोड़ मुड़ा और पण्डितों ने हटकर सन्त चरणों में आ टिका, जन-जीवन की श्रद्धा और भक्ति का केन्द्र सन्त बन गया।

आचार्यप्रवर जिनदन मृरि—जिनकी आप आज यहाँ पर जयन्ती मना रहे हैं—भारत के उन मनीषी सन्तों में से एक थे, जिन्होंने अपने तपस्वी जीवन में और विचारपूर्ण जीवन में भारत की प्रसूत जनता को जागृत किया था। जन-जीवन में ज्ञान की नयी चेतना व आचार की नव स्फूर्ति भरी थी। उन्होंने अपने प्रखर विचारों का प्रचार मात्र अपनी वाणी के माध्यम से ही नहीं किया, बल्कि अपने विराट् चिन्तन की पैनी देखनी ने भी जन-भाषा में अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों का ग्रन्थन व गुम्फन भी किया है। उनका जीवन एक ऐसा जीवन था—जो उन्मत्त के निमित्त अपने घर में भी लड़ा और अपने प्रसार के लिए बाहर भी उन्मत्त रहा। उनकी विचारवाग ने और नयी जीवन से जन-जीवन उत्प्रेरित हो—इसी भावना में उनकी जयन्ती मनाना सार्थक होता है।

भारत के महान् सन्तों का जीवन अग्ने ही अन्तर्वेन में पन्ना

है उद्य है और समा है। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार जनता की तावत में नहीं प्रेम की शक्ति से किया है।

पण्डितों ने सत्य से पूछा— तेरा साम्राज्य क्या है ?”

उत्तर मिला— चिन्तन और विचार ही मेरा साम्राज्य है। मेरा साम्राज्य ही मेरा जन और शक्ति है। जन भाषा ही मेरे साम्राज्य की भाषा है। सत्य से जो सोचा वह साम्राज्य बना जो बल्लभ वह विज्ञान बना और विचार बल पड़ रही जन-जीवन से बलवत् प्रिया बनी।

सत्य से पूछा गया— तेरा परिवार कौन है ? तेरा देश कौन है ?

गण-जुमी भाषा से उत्तर मिला—“जन-जीवन ही मेरा परिवार है मेरा साम्राज्य है। यह सम्पूर्ण संसार मेरा देश है, राष्ट्र है।

आचार्य शंकर की शाली में—“स्वदेशेऽप्युपनिषत्” यह सम्पूर्ण सृष्टि ही सत्य का स्वदेश है। सत्य की समतामयी दृष्टि में सब अपने ही हैं पराया कौन है उसे ? इसी विराट दृष्टि से कर क्या या भारतीय संस्कृति का सबसे प्रहरी सत्य साम्राज्य।

भारतीय संस्कृति का यह एक महान् जय-ध्वज है कि प्रतीति का ध्वज सत्य। वर्तमान का मजबूत हाथों से पकड़ो और भविष्य की प्राप्ति के लक्ष्य से बढ़ो। प्रतीति ही प्रेरणा से वर्तमान में विचार-चिन्तन को और भविष्य में प्रयास तथा विश्वास का सतत संचालन हो। ही इस बात का जरा ध्यान रहे कि प्रायः कदम वर्तमान से घनीय में न लगे। उनमें गति है तो प्राप्ति की प्राप्ति कर भविष्य की प्राप्ति कर।

—महाश्वर कावेर अमपुर

ओ वै भूमा तत्सुखम्

आज के जन-जीवन में पग-पग पर विकट मकट और विषम ममम्याओ का तूफान व अवड प्रवल-वेग में चल रहा है। आज के इस अणु युग का मानव मत्ता और महत्ता के हिम-गिरि के उच्चतम शिखर पर पहुँचकर भी शान्ति, सुख और सन्तोष की सुखद साँस नहीं ले-पा रहा है। आज के जीवन और जगत के क्षितिज पर अशान्ति और असन्तोष का घना कुहरा छाता चला जा रहा है—जिसमें मानव, मानव को देख नहीं पा रहा है। अविक स्पष्ट कहूँ, तो वह अपने आप को भी पूरे रूप में देख नहीं पा रहा है। देखने का प्रयत्न भी नहीं कर रहा है।

आज का यह विराट विश्व सुख और शान्ति के मधुर और सुन्दर नारे लगा कर भी उस सुख और शान्ति को पकड़ क्यों नहीं पा रहा है? आज की मानुषी मनीषा में युग इस महाप्रश्न का क्या समाधान माँग रहा है? विचार-महामागर के अन्तस्तल का सम्पर्क करते चले, तो मालूम होगा कि यह महा-प्रश्न आज का ही नहीं, मनातन ममार के सदाकाल से यह अपना समाधान माँगता रहा है।

हम देखते हैं कि इन जगती-तल के जीव कभी सुख के और कभी दुःख के स्नेह पर निरन्तर झूलते रहते हैं। मानव-जीवन के गगन-तल पर सुख-दुःख के वादल स्थिर होकर नहीं

बैठने । धूप-साँह की तरह उठते फिरते हैं । कभी सुख है तो कभी दुःख है । भय सुख है तो कष्ट दुःख है । भय शान्ति के मधुर सपने में डूब रहा है तो कष्ट अशान्ति की विषम ज्वालामायी में झुलम रहा है । मानव की चाह है कि उसके जीवन-पथ में दुःख रन्ध्र और खरिदता के काले धागे न हों जो केवल मुक्त शान्ति और समृद्धि के सुमहरी धागे । सम्पूर्ण जीवन-वन्ध मुक्त और समृद्धि के ताने-बान से बुना हो ।

भारतीय दर्शन-शास्त्र में सुख-दुःख की सूक्ष्म मीमांसा की गई है । परन्तु एक वाक्य में उसे यों कहा जा सकता है— 'अनुकूलता सुख है और प्रतिशूलता दुःख । भारतीय दर्शन की विचार परम्परा इस तथ्य में समित समिट व अविम विद्याम लेकर चली है कि—इस धाविहीन और अन्तहीन अनन्त जगत में जहाँ दुःख और सुख के कारण बिखरे पड़े हैं वहाँ सुख और सुख के उपकरण भी प्रस्तुत हैं । भारत के जीवन-शास्त्री इस सत्य तथ्य की स्पष्ट शब्दों में उद्घोषणा करते हैं— 'मानव अपने जीवन के बिन पुष्प पत्तों में दुःख और दुःख के कारणों से विमुक्त हो सुख और सुख के कारणों को अपना सभा तब वह जीवन में सुख शान्ति और सुख का अनुभव कर सकेगा । उसका जीवन शान्त और समृद्ध बन सकेगा । जीवन में सरमता मधुरता और समरसता का आनन्द ले सकेगा ।

भारतीय विचार-धारा मुझ में एक होकर भी हजारों-हजार धाराओं में प्रवाहित होकर अन्त में एक ही महासागर में मिली है । जीवन के संतत्य के सम्बन्ध में मत-भेद नहीं । विचार भेद है केवल साधना के उपकरणों में । साधकों का ध्येय एक है परन्तु हर साधक अपनी राह—अपनी शक्ति

को तोलकर ही बनाता है। “दुख है और उससे छुटकारा पाना है।” यह भारतीय दर्शन-शास्त्र का मूल महास्वर है। दुखों से मुक्ति कैसे पाना ? यह एक प्रश्न उलझन का अवश्य रहा है—फिर भी मैं कहता हूँ कि इस विचार चर्चा की गहराई में जब आप उतरेंगे, तब इसमें भी आपको समन्वय मिल सकेगा। जैन-दर्शन जीवन के हर क्षेत्र में अनेकान्त और समन्वय को लेकर चला है।

उपनिषद्-काल के एक ऋषि से पूछा गया—“भगवन् ! इस समूचे ससार में दुख ही दुख है, या कहीं सुख भी ? यदि सुख भी है, तो वह कैसे मिले ?”

ऋषि ने शान्त और मधुर स्वर में कहा—“सुख भी है, शान्ति भी है, आनन्द भी है। “यो वै भूमा तत्सुखम्, नात्पे दुःख मस्ति जीवन में सुख अवश्य है, किन्तु वह एकत्व में नहीं, समग्रत्व में सन्निहित है।” जो भूमा है, जो विराट है, जो महान् है और जो जन-जीवन में समग्रत्व है—वह सुख है, वह शान्ति है, वह आनन्द है। परन्तु याद रखो, सुख की निधि समग्रत्व में है, अपनत्व में नहीं। जहाँ मन का दायरा छोटा है, वहाँ सुख नहीं है। वहाँ है—दीनता, दरिद्रता और दुःख। मानव की विराट भावना में सुख है, और उसके क्षुद्र विचारों में दुःख-दैन्य है।

मानवतावादी विराट भावना में विभोर होकर एक ऋषि कहता है—“यया विश्व भवत्येक नीडम्।” सारा ससार और यह विराट लोक क्या है ? यह एक घोंसला है। समूचा ससार एक घोंसला है, और हम सब पक्षी हैं। इस नीड में अलग-अलग दीवार नहीं, हृदयन्दी नहीं, बाड़ावन्दी नहीं। जिसका जहाँ जी चाहे—बैठे और चहके। इतनी विराट भावना, इतना

विद्याल मानव जिस समाज को घोर जिस देश को मिला है—वही सुख शान्ति घोर मानव के मूल पर भूम सफ़टा है। सुख का सख्य मखार मानव-समग्रत्व की बेतना की जागृति म है। यह समाज घोर यह राष्ट्र क्या है? यह भी एक नीर है एक बौद्धमा है जिसमे सब मानव पक्षी भिन्न उम कर रहते हैं। जपि की भाषा मे यही सुख का सही रास्ता है।

भयवान् महावीर ने कहा— 'संघस मत करो संघस मत करो' जो पाया है उसे समेट कर मत बैठो। संविभाष जीवन म सुख की वजी है।

जन-आमरण घोर जन जीवन की बेतना क प्रसूत भगवान् महावीर ने कहा है— 'सुख घोर दुख कही बाहर नहीं है के तो मानव के मन की घन्तर पक्ष में सुने-सुने रहते हैं। जब मानव की बिराट बेतना "मैं घोर मेरा" के बेरे मे बन्ध हो जाती है मानव का बिराट मन "मैं घोर मेरा" के लंग हावरे म बकड़ बनता है तब संघों के कति मानव के बापों घोर बिकार बने हैं जिसमे यह जाने-मनमाने पम-पम ॥ बनमस्ता रहता है। यह मैं है यह मेरा है मैं स्वामी है घोर सब मेरे हाथ है। यह दानवी भावना है घन्तर में दुखों को पैदा करती है। जहाँ 'मैं घोर मेरे' का घासुरी घव महाभीम स्वर मे घमाया जा रहा हो वहाँ मानव मन प्रभुन देवत्व को बधाने वाला घोर जन-जन के मन को भ्रष्ट करमे वाला सर्वोपकारी मधुर, मन्द संगीत कौन सुने? फिर वहाँ सुख शान्ति घोर सन्तोष का सामर कैसे सहारा सफ़टा है? मानव के मन में स्वार्थ के घठिरेक की जब गहरी रैला घण्टि हो जाती है, तब उसकी दृष्टि में यह साध संसार को बिभागों में बिभात होने लगता है—एक 'स्व' घोर दूसरा 'पर' एक 'भयना'

दूसरा 'विगाना', एक 'घर' का, दूसरा 'बाहर' का—यह वर्गीकरण ही हमारे मन की तग-दिली का सबूत पेश करता है। मानव के विराट एकत्व को विभक्त करने वाली इस भेद-भूमि में से ही द्वेष, घृणा और हिंसा को जन्म मिलता है। मानव का सोता हुआ दानत्व जाग उठता है, आसुरी भावना प्रबल हो जाती है।

भगवान् महावीर से पूछा गया—“जीवन में पाप-कर्म क्या है, और उसमें छुटकारा कैसे मिले ?”

इस जीवन-स्पर्शी प्रश्न के उत्तर में उस विराट सदात्मा ने, जन-जीवन के प्रवीण पारखी ने कहा—

‘सध्व भूयप्प भूयस्स,

सम्भभूयाइ पात्तयो ।

पिट्ठियासन्वम्स, दत्तस्स,

पाव-कम्भ न वन्धइ ॥”

सम्पूर्ण ससार की आत्माओं को अपनी आत्मा के तुल्य समझने वाला, कभी पाप-कर्म से लिप्त नहीं होता। जैसा दुःख और जैसा कष्ट तुम्हें होता है, समझ ले, वसा ही सब को होता है। जीवन और जगत् अपने आप में न पाप रूप हैं, न पुण्य रूप। मानव के मन की सकीर्णता और क्षुद्रता ही पाप है, और विराटता, महानता ही पुण्य है। मन भला, तो जग भला। मन में पाप है, तो जीवन और जगत् में भी पाप है। हमारे मन की तरंगों से ही तरंगित होता है—जीवन और जगत् का सम्पूर्ण सव्यवहार।

राजा भोज की राज-सभा में एक विद्वान् आया, जो दूर देश का रहने वाला था। अपने जीवन की दरिद्रता के अभि-शाप को राजा के पुण्यमय वरदान में प्रक्षालित करने के

सकल्प को लेकर वह यहाँ आया था। शास्त्रालय में विद्वान् के मान की मुचनता राजा को भी और राजा भोज ने कहा—
'विद्वान् को प्रतिष्ठा गृह में ठहरा दो।

राजा भोज विद्वानों का बड़ा आदर-सत्कार करता था। और उन्हें मुक्त हाथों से धान भी दिया करता था। धाने वाले विद्वान् बिभारो की कितनी गहराई में है? यह जानने के लिए राजा ने अपने एक विश्वास-पात्र विद्वान् के हाथों दूध से मवा लब भरा कटोरा भेजा। जब वह पात्र लेकर पहुँचा तो विद्वान् प्रसन्न मुद्रा में बैठा कुछ लिखा रहा था। दूध से भरे-पूरे कटोरे को देखकर विद्वान् ने उसमें एक बटाछा डाल दिया और कहा— आप इसे बापिस राजा की सेवा में ले जाएँ।

समय पाकर राजा ने विद्वान् को राज-सभा में बुलाया और पूछा— आपने दूध क्यों जीता दिया? और उसमें फिर बटाछा क्यों डाला? इसका स्पष्टीकरण कीजिए।

विद्वान् ने राजा भोज से विनम्र विनम्र स्वर में कहा—
'राजन्! आपका आशय यह था कि जैसे दूध से कटोरा लब लब है वैसे मेरी सभा भी विद्वानों से भरी है—यहाँ पर बरा भी स्थान नहीं।

भोज ने इस सत्य को स्वीकृत किया और फिर बटाछा अपने का धर्म पूछा?

धाने वाले विद्वान् ने कहा— "राजन्! इसका धर्म था कि—दूध भरे कटोरे में जैसे बटाछा अपना स्थान बना लेता है वैसे मैं भी आपकी सभा में अपने आप स्थान पा लूँगा। धर्म किसी प्रकार की विमता में न पड़े। बस नहीं होने पर भी जबकि बनाना मेरा अपना काम है। राजन्!

आपकी सभा में भले ही स्थान न हो, परन्तु आपके मन में स्थान होना चाहिए। यदि आपके मन में स्थान है, तो फिर क्या कमी है? वताशा दूध के कण-कण में रम कर मिठास भर देता है। मैं भी प्रेम की मिठास आपके मन में श्रीर आपकी सभा के सभासदों के मन में अर्पित कर आपकी गौरव गरिमा को श्रीर अधिक महिमाम्बित करूँगा, फिर स्थान की क्या कमी है?"

मानव मन जब अपनत्व में बँधकर चलता है, तब जगह होने पर भी जगह नहीं दे पाता। मानव तग-दिली के दायरे में अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को भी भूल बैठता है। 'मैं और मेरा' की क्षुद्र भावना मनुष्य का कितना पतन करती है? मैं आपसे कहा रहा था कि ससार में जितने भी दुख व कष्ट हैं, वे सब परायेपन पर खड़े हुए हैं और वेगानेपन पर ही पनपते हैं। इस हालत में सुख और शान्ति के मधुर नारे लगाने पर भी वह कैसे मिलेगी?

एक बार की बात है। हम विहार करते-करते एक अपरिचित गाँव में जा पहुँचे। गाँव छोटा था। एक मन्दिर के अलावा ठहरने को दूसरी कोई जगह नहीं थी। सन्त मन्दिर के महन्त के पास पहुँचे, स्थान की याचना की। मन्दिर के महन्त ने इन्कार कर दिया। मैं स्वयं वहाँ गया। महन्त अपने मन्दिर के द्वार पर खड़ा था। बात-चीत चली और मैंने भी रात भर ठहरने को स्थान माँगा।

टालू नीति का आश्रय लेते हुए उसने कहा—"यहाँ पर कोई जगह नहीं है।"

मैंने कहा—"आपके मन्दिर में जगह नहीं है, तो न सही। आपके मन में तो जगह है न।"

उसने मुस्कुरा कर कहा— 'मन में तो बहुत जगह है ।

मैंने कहा— 'यदि मन में जगह है, तब तो आपके इन मन्दिर में भी जगह हो जाएगी । मनोमन्दिर में जिसे जगह मिल जाती है उस फिर इस ईंट-पत्थर के मन्दिर में जगह क्यों नहीं मिलगी ।

घन में महन्त ने प्रमत्त भाव से मन्दिर में टहलने की जगह ढूँढी । वहाँ छूने परिचय हुआ । जब ही ज्यों-ज्यों मन की बुँधी बुझी महन्त ने अपना निजी कमरा भी खोज लिया । मैंने परिहास की भाँसा में पूछा— "पहले तो साधारण स्थान भी नहीं था इन मन्दिर में । और जब आपने अपने सोने-बैठने का कमरा भी खोज लिया है । वह भी ईसा और बोना— "आप तो कह रहे हैं कि मन में जगह चाहिए । मनोमन्दिर में जगह होने से इन मन्दिर में भी जगह हो गई है ।"

हाँ तो मैं आपसे कह रहा था कि जब से बड़ी बस्तु मन की होती है । मन बिगड़ तो बिस्व भी बिगड़ मन खोज तो दुनियाँ भी छोटी है तब है । पहले महन्त के मन में जगह नहीं थी एक कोठरी भी मिक्ला कटिन् हो गया था और मन में जगह होने ही बधिया कमरा भी तैयार । जीवन और जगत का सारा सम्बन्धहार मानव के मन की बिगड़ता पर धमका है और मानव के मन की तब-बिली पर घटकटा है । मन की घटक ही मारे हुकों की कटक है । जब मनुष्य "ई और मेरा" के तग बेर में सब हो जाता है तब वह सुख-धान्ति और धान्ति प्राप्त करने में धमकई रहता है । परंतु जब उसके मन में बिगड़ भावना जाय उठती है तब वह प्रत्य साधनों में भी सताय के द्वारा मुक्त नाम वा लेता है । वह धान्ति के मर्जीर्ण बेर में निरमकर परिवार समाज रह्य और

उससे भी बढ़ कर विराट विश्व में फैल जाता है । इस स्थिति में पहुँचकर मानव का जागृत मन अपनत्व में सम-त्व का दर्शन करने लगता है । समग्रत्व के इसी महासागर की तलछट में से मनुष्य ने सुख, सतोष, शान्ति और समृद्धि अधिगत करने की श्रमर कला सीखी है ।

—जयपुर कालेज

कवि की आँख, एक लाजवाब दीपानगी में धूम-धूमकर भूतल से स्वर्ग और स्वर्ग से भूतल तक को घेर लेती है । और ज्यों ही कल्पना अनजानी चीजों की शायलों को साफ़ करने लगती है, त्यों ही कवि की कलम उनको मूर्तिमान करने लगती है और हवाई शून्य को यहाँ का घर और नाम दे देती है ।

कविता आत्मा का संगीत है और सब से अधिक महान् और अनुभूतिशील आत्माओं का । कविता अपने देवी स्रोत के सत्रसे ज्यादा अनुरूप तब होती है, जब कि वह धर्म की शांतिमयी विचार-धारा बहाती है ।

भारत की बिराट घातमा

महान् भारत का अनीत-पुषील मानविष उद्यकर देखते हैं। तो उसमें भारत की बिराट घातमा के दर्शन होते हैं। भारत के पौरवपुर्ब अतीत के इतिहास को पढ़ने वाले सभी माँति जानते हैं कि उस युग के भारत का लोचकल स्थिता बिद्याम व विद्या बिराट था ? घात का पारित्यक्त ही नहीं उसे भी लपकर घात के बावम के अन्तिम क्षोरों तक भारत का जन जीवन प्रगार वा कुटा था। वेकम सुगोन की दृष्टि से ही उस युग का भारत बिमल व महान् नहीं था बकि बिचारों के उन्मत्ता में मन्मता के प्रसार में घोर अघनी मन्मति तथा बर्म के केनार में भी भारत महान् व बिराट था। उस युग के भारत का घोर भी बिद्याम था घोर उगकी घातमा भी बिराट थी। घात का भारत क्या गुणन हा उस घात के भारत की बात। यह देह में भी लया व घमटा हुआ था रहा है घोर बिचारों से भी बोला उन्मत्त बन जा रहा है। यह लपक गया है।

ही वा में घात। भारत की बिद्यामता की बात यह रहा था। परन्तु यन् यत् है कि उक्त बिद्यामता घोर बिराटता नहीं है घात घोर रहा बनी बर्म प्रान्त के समाधान के निण हमें बिबा मता यह घमटा हुआ है। यह लपक गया है।

जन-जीवन की सम्कारिता और समुज्ज्वलता किसी भी देश की शिक्षा और दीक्षा, आदेश और उपदेशों पर निर्भर रहा करती है। पुरातन भारत में शिक्षा और दीक्षा—दोनों साथ-साथ चला करती थी। जन-जीवन के ये दोनों अविभाज्य अंग माने-समझे जाते थे। जन-जीवन की वैवशाला में विज्ञान के साथ उसका प्रयोग भी चलता था। प्राचीन भारत में शिक्षा के बड़े-बड़े केन्द्र गुले हुए थे, जिन्हें उस युग की भाषा में "गुरुकुल" कहा जाता था। आज जिन्हें आप-हम कॉलेज व युनिवर्सिटी कहते हैं। आज के ये शिक्षा-केन्द्र नगर के कोलाहल-मकुलित वातावरण में चलते हैं, परन्तु वे गुरुकुल वनों और जंगलों के एरान्त व शान्त वातावरण में चलते थे। मानव के नैतिक जीवन की पावनता की सुरक्षा जितनी प्रकृति माता की मंगल-मयी व मोद भरी गोद में रह सकती है, वैसी भोग-विलास से भरे-पूरे नगरों में नहीं। गुरुकुलों के पुण्य प्रसंगों में आचार्य और उनके शिष्य एक साथ रहते-महते, एक साथ खाते-पीते, और एक साथ उठते-बैठते थे। आचार्य अपने शिष्यों को जो भी शिक्षा देता, वह आज की तरह पोथी-पन्नों के बल पर नहीं, बल्कि वह ज्ञान को आचरण का रूप देता था—जिसका शिष्य अनुसरण करते। शिक्षा को दीक्षा में उतारकर बताया जाता था। ज्ञान को कर्म में उतारा जाता था। बुद्धि और हृदय में समन्वय साधा जाता था। उस युग का आचार्य व गुरु अपने शिष्यों में व अपने छात्रों में स्पष्ट शब्दों में चेतावनी और सावधानी देता कहता था—

"या यत्मासु सुचरितानि तान्येव सेविनध्यानि नो इतराणि ।"

"मेरे प्रिय छात्रों ! मैं तुम में स्पष्ट शब्दों में जीवन का यह रहस्य कह रहा हूँ कि तुम मेरे सुचरितों का और नदगुणों का

तो अनुसरण करना परन्तु कुर्बानता और कमजोरी का अनुसरण मत करना । जीवन में जहाँ कहीं भी सद्गुण मिले ग्रहण करो और दोषों की ओर मत देखो । ये हैं—प्राचीन भारत की शिक्षा-दीक्षा के जीवन-सूत्र जो देश व समाज की मिजदी शक्ति को सज्जत करने के और राष्ट्र की आत्मा को विशाल बनाते हैं ।

मैं आपसे कह रहा था कि उस युवक का भारत इतना विराट क्यों था ? जिसी भी देश की विराटता वहाँ के सम्बन्ध-बोडे मेदान ऊँचे गमन-धुम्बी विगि और विशाल जल-मेदानी पर प्राचारित नहीं होती । उसका युव प्राचार होना है—वहाँ के जन-जीवन में धर्म की भावना और मनो की विराटता । क्षात्रजन कुम्भुल की शिक्षा को पूरी करके अपने गृहस्थ जीवन में जब वापिस मौट्टा तब अपने दीक्षान्त भावना में धार्मिक कहता था—

धर्मं वीक्ष्य। बुद्धिमनसते ब्रह्मसु च ।^{१५}

‘ब्रह्म ! तुम्हारी बुद्धि धर्म में रहे । तुम अपने जीवन के क्षेत्र में जहाँ पर भी रहो—परन्तु अपने धर्म अपने सत्कर्म अपने जल सत्कर्म और अपने जीवन की पवित्रता को न भूलो । जीवन के सत्कर्ष में उतरने ही तुम्हारे मार्ग में बिच्छट-संजट विविध बाधाएँ और भयानक घटनें भी आ सकती हैं । किन्तु उस समय भी तुम अपने मन में धर्म रखना और अपने धर्म के प्रति बलवत् रहना अपने सदाचार के प्रति बलवत् रहना तथा अपने जीवन की पवित्रता जो बस परम्परा से तुम्हें प्राप्त है धार जो भारत की संस्कृति का मूल है—उस धर्म को तुम कभी न भूलना और अपनी बुद्धि को सदा धर्म के संस्कारों से संसृष्ट रहते रहना । एक ओर दुस्ती की नोक हो और दूसरी ओर धर्म त्यागन की बात हो तो तुम दुस्ती की पेनी नोक पर बस

जाना, परन्तु अपने वर्म को कभी मत छोड़ना । जीवन में घन बड़ा नहीं, वर्म बड़ा है । अपनी बुद्धि को वर्म में लगा दो, वर्म में रमा दो ।

आचार्य आगे फिर कहता है—“मनस्ते महदम्नु च ।” बल्म ! तेन मन विराट हो, तेरा हृदय विशाल हो । भारत का दर्शन और वर्म मानव के मन को विराट बनने की प्रेरणा देता है । मनुष्य के मन में जब छोटापन और हृदय में जब क्षुद्रता पैठ जाती है, तब वह अपने आप में घिर जाता है, बंद हो जाता है । उसके मानस का स्नेह-रस सूख जाता है, उसके मन में किसी के भी प्रति स्नेह व सद्भाव नहीं रहता । हृदय को क्षुद्रता और लक्ष्य की नकीर्णता—मनुष्य के जीवन में सब में बड़ा दोष है । इस दोष के कारण ही मनुष्य अपने परिवार में घुल-मिल नहीं पाता । घर में जब जाता है, तो सब के चेहरों की हँसी गायब हो जाती है । ओछे विचारों का मनुष्य अपने समाज और राष्ट्र के जीवन में भी मेल-मिलाप नहीं साव सकता । उसकी नकीर्णता की दीवार उसे विश्व के विराट तत्व की ओर नहीं देखने देती । भारत का दर्शन और भारत का वर्म मानव मन की इन नकीर्णता को, क्षुद्रता को और अपनेपन को तोड़ने के लिए ही आचार्य के स्वर में कहता है—“मनस्ते महदस्तु च ।” मनुष्य ! तेरा मन महान् हो, विराट हो । उसमें सब के समा जाने की जगह हो, तेरा मुख सब का मुख हो, तेरे अन्तर-मन में परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति मंगलमयी भावना हो । कल्याण की कामना हो । अपनेपन की सीमा में ही तेरा समार सीमित न हो, समग्र वसुधा तेरा कुटुम्ब हो, परिवार हो ।

हाँ, तो भारत की विराटता व विशालता का अर्थ हुआ—यहाँ के दर्शन और वर्म की विशालता । भारत का वर्म और दर्शन

जो कभी यहाँ के जन-जन के मन में रमा हुआ था वह पोषियों में बंद है। मन्दिर और मस्जिदों की दीवारों में है। धर्म और दशन जब जन-जीवन में छतरता है तब उस देश की भात्मा बिराट बनती है। शरीर की विद्याभता को भारत महत्त्व नहीं देता वह देता है—मन की बिराटता को। शरीर की विद्याभता कुम्भकर्ण कंस और सुयोधन को पैदा करती है जिससे संसार में ह्य-हाथार और दुष्मन आता है परन्तु मन की बिराटता में से राम कृष्ण महावीर और बुद्ध प्रकट होते हैं, जिससे संसार में सुख-खान्ति और धामन्य का प्रसार होता है। देश कमठा और पूजना है।

मैं आपसे कह रहा था कि भारत के उन्नयन का कारण भारत के धर्म और दर्शन के उन्नयन में रहा हुआ है। जिस देश के निवासियों का हृदय विद्याम हो मन बिष्ट हो सममें धर्म-तत्त्व रमा हो दर्शन-तत्त्व के समुद्र से जिस देश के हृदयों का धर्मनिश्चय हुआ हो वह देश फिर बिष्ट और विद्याम क्यों न हो ?

—दासबल बधुर

मानव की विराट चेतना

धाम्नों में और नीति ग्रन्थों में मनुष्य-जीवन को सर्वश्रेष्ठ और सर्व ज्येष्ठ कहा है। इतना ही नहीं, मनुष्य को भगवान् ने अपनी वाणी में देवताओं का प्यारा कहा है। विचार होता है कि मनुष्य-जीवन की इस श्रेष्ठता व ज्येष्ठता का मूल आधार क्या है? सत्ता, महत्ता और वित्त—क्या इन भौतिक उपकरणों की विपुलता के आधार पर मनुष्य-जीवन की महिमा वर्णित है? मैं कहता हूँ नहीं, कदापि नहीं। ऐसा होता तो समार के इतिहास में रावण, कस और दुर्योधन मनुष्यों की पक्ति में सर्व प्रथम गण्य-मान्य होते। परन्तु दुनियाँ उन्हें मनुष्य न कहकर राक्षस और पिशाच कहती है। उस युग के इन तानाशाहों के पास सत्ता-महत्ता और वित्त की क्या कमी थी? वित्त और भव-चंचल के उनके पास अम्बार लगे थे। फिर भी वे मनुष्य श्रेणी में मनुष्य नहीं थे, और यही कारण है कि उनका मनुष्य-जीवन श्रेष्ठता और ज्येष्ठता की श्रेणी में नहीं आता।

मनुष्य-जीवन की श्रेष्ठता व ज्येष्ठता का मूल आधार है—त्याग, वैराग्य और तपस्या। यदि जीवन में त्याग की चमक, तपस्या की दमक और वैराग्य की समुज्ज्वलता हो तो निमन्देह वह जीवन अपने आप में एक तेजस्वी व मनन्वी जीवन है।

हर इन्सान को अपने धर्मर मूर्ति कर देसना चाहिए कि उसक हृदय मे सहिष्णुता भिजनी है ? उसके मानस में सरसता भिजनी है ? धीर उदारता व धन्तोष कितना है ? यदि ये मनुष्य उनमे है तो समझना चाहिए कि वह सच्चा इन्सान है । स्नेह सद्भाव धीर धर्मता का मधुमय स्रोत जिसके मानस पर्वत से कम-कम करता बहुतो हो संसार मे घुसने बहकर मनुष्य धीर कौन होया ? धर्मकारों ने मनुष्य-जीवन की धृष्टता इस आधार पर कही है कि मनुष्य अपने जीवन को बेसा चाहे बेसा बना सकता है बह सकता है अपना नया विकास धीर निर्माण कर सकता है । अपने धर्मर में छोले पड़े किसी माय का साधना के द्वारा बना सकता है । अपने काम लोभ धीर मोह प्रसृति विकारों को खीन कर सकता है ।

मैं कह रहा था धारण कि मनुष्य के जीवन की महता त्याग-बेराग्य धीर स्नेह-सद्भाव में है । त्याग धीर बेराग्य से वह धर्म धर्मको मजबूत करता है धीर स्नेह तथा सद्भाव से वह परिवार समाज धीर राष्ट्र मे फैलता है । व्यक्ति अपने स्वल्प में बन्ध रहकर अपना विकास नहीं कर पाता । व्यक्ति का बन्धन मनुष्य की धारणा की धर्मर ही धर्मर बना शकता है । स्व मे पर मे व्यक्ति से समष्टि मे धीर श्रुति से विप्लव मे फैल कर ही मनुष्य का मनुष्यत्व सुरक्षित रह सकता है । जितने-जितने धर्म मे मनुष्य को चेतना व्यापक धीर विराट् होने की जमीन जामनी उतने-उतने धर्मो मे ही मनुष्य अपने विराट् स्वल्प की धीर धर्मर होता जाता है ।

मगवान् महावीर ने कहा है— 'जो साधक सर्वात्मपूत नहीं हो जाता वह मन्वा साधक नहीं है । साधक ! तेरी महानता

तेरे हृदय के अजब बहने वाले अहिंसा न्रोत में है, तेरी विशालता तेरी कृणा व दया में अमृत-तत्त्व में है और तेरी विराटता है—तेरे प्रेम की व्यापकता में । तेरा यह पवित्र जीवन, जिसे स्वर्ग के देव भी प्यार करते हैं—पतन के गर्त में गलने-मडने के लिए नहीं है, वह है तेरे उत्थान के लिए । तू उठ, तेरा परिवार उठेगा । तू उठ, तेरा समाज जागेगा । तू उठ, तेरा राष्ट्र भी जीवन के नव स्फुरण और नव कम्पन की नव लहरियों में लहरने लगेगा ।”

व्यक्ति की चेतना की विराटता में ही जग की विराटता मोगी पड़ी है । महावीर की विराट चेतना केवल महावीर तक ही अटक कर नहीं रह गई, वह जन-जीवन के कण-कण में बिखर गई । इन्हीं तथ्यों को भारत के मनीषी यों कहते हैं—“मनुष्य देव है, मनुष्य भगवान् है, मनुष्य सब कुछ है । मीघें रास्ते पर चले, तो वह देव और भगवान् है, और यदि उल्टी राह पर चले, तो वह शैतान, राक्षस और पिशाच भी बन जाता है । नरक, स्वर्ग और मोक्ष—जीवन की ये तीनों स्थितियाँ उसके अपने हाथ में हैं । जब मनुष्य की आत्मा में उसका मोगा हुआ देवत्व जागृत हो जाता है, तब उसकी चेतना भी विराट होनी जाती है, और यदि उसका पशुत्व भाग जाग उठता है, तो वह नमार में अशान्ति और तूफानों का शैतान हो जाता है । मनुष्य के अन्तर में जो अहिंसा, कृणा, प्रेम और सद्भाव हैं—ये उसके देवत्व के, ईश्वरी-भाव के कारण हैं, और उनके अन्तर मानस में उठने वाले तथा उसके व्यवहार की नतह पर दीन पड़ने वाले द्वेष, क्रोध, घृणा और विषमता—उसके राक्षसत्व के कारण हैं । इसलिए मनुष्य अपने आप में नरक भी है और देवता भी है ।

इस प्रकार भारतीय चिन्तन की परम्परा मनुष्य को विराट रूप में देखती है। गीता में श्रीकृष्ण ॥ विराट रूप का जो वर्णन पाया है उसका तात्पर्य यही है कि प्रत्येक मनुष्य अपने प्राप में एक विराट चेतना लिए जूझता है। हर पिण्ड में ब्रह्माण्ड का वास है। आश्चर्यकृत केवल इस बात की है कि मनुष्य अपनी सोई हुई शक्ति को बाह्य मर करता रहे।

चैन बर्म का यह एक महान् सिद्धान्त है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। हर भक्त भगवान् हो सकता है और हर नर नाराम्यण होने की शक्ति रखता है। वेदान्त दर्शन भी इसी भाषा में बोलता है—आत्मा। तू बुर नहीं महान् है तू तुम्ह नहीं विराट है। भारत की विचार परम्परा जन-जीवन में विराट्ता का प्राणवन्त संकेत लेकर चली है। चेतना का वह विराट रूप लेकर चली है। भारत के मनीषी विचारकों का प्रेम-तत्त्व मात्र मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहा—उस प्रेम तत्त्व की विराट सीमा रेखा में पशु-पक्षी कीट-पतंग और वन-स्पति जगत भी समाहित हो जाता है। भारत की विराट जन चेतना ने सर्पों को दूध पिनामा है। पक्षियों को मेवा खिलाई है। पशुओं के साथ भी मोह का और सम्राट का सम्बन्ध रखा है। इनका ही नहीं वेद व गीतों के साथ भी तात्पर्य सम्बन्ध रखा है। अहंति बल्ल अपने आधम से दुष्यन्त के साथ जब अपनी प्रिय पुत्री शकुन्तला को बिबा करती हैं तब आधम की पत्नार्थ और दूध अपने पुत्र और पत्नी का समिबर्पण करके अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। हथ माव को प्रकट करती हैं।

मैं आपसे विचार कर रहा था कि भारत की विचार परम्परा मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु-पक्षी और पेड़-पौधों

से भी स्नेह का, प्रेम का तथा सद्भाव का सम्बन्ध स्थापित करती है। मनुष्य की विराट् चेतना का यही रहस्य है कि वह केवल मनुष्य समाज तक ही सीमित न रह कर जग के श्रृणु-श्रृणु में व्याप्त हो गई है, और इसी में है—मनुष्य का सच्चा मनुष्यत्व।

—लालमवन जयपुर

यौवन, धन-सम्पत्ति, प्रभुत्व और अविवेक—इनमें से प्रत्येक अनर्थ करने के लिए काफी है। परन्तु जहाँ चारों हों, तो विचार करो कि यहाँ क्या दशा होगी ?

अधूरा काम और अपराजित शत्रु—ये दोनों बिना-बुझी आग की चिनगारियों की तरह हैं—वे मौका पाते ही बढ़ जाएंगे और उस लापरवाह आदमी को आ दबाएंगे।

कर्मों में तथा फल भोग में आसक्त न होना शौच है, शुद्धि है। विजातीय वस्तु का हट जाना ही शुद्धि है। सद्गुण ही सौन्दर्य है। पाप से घृणा ही लज्जा है। जिससे जीवात्मा, परमात्मा, ब्रह्म का भेद मिटे—वही विद्या है।

जीवन के राजा बनो मित्राणी नहीं

भारत के समस्त धर्मों का सार है—तप धीर जप । जिस जीवन में तप नहीं जप नहीं वह जीवन क्या ? तप से जीवन पवित्र होता है धीर जप से जीवन जनमान्य बनता है । तन से तप करो धीर मन से जप करो । तप धीर जप से जीवन पूर्ण होता है । बन्ध मलिन होता है, तो उसे स्वच्छ धीर साफ करने लिए दो चीज जरूरी है—जल धीर साबुन । घरेला जल भी कपड़े को साफ नहीं कर पाता धीर घरेला साबुन भी धुंध होता है । दोनों के संयोग से ही कपड़ों की सफाई सम्भव रहती है । कपड़ों से पृथ होता है ।

आत्मा अनन्त काल से भ्रमा बाधना धीर कर्म के संयोग में मलिन हो गया है । अपवित्र धीर अप्रसू हो गया है । उसे पवित्र धीर पृथ करना—मनुष्य का परम कर्तव्य है । आत्मा की सफाई का धर्म आचार है—तप धीर जप । तप जल है जप साबुन । तप धीर जप के संयोग से आत्मा पवित्र धीर निर्मल होता है । तप का धर्म है—अपने आप को तपाना धीर जप का धर्म है—अपने आप को पहचानना । पहचान लो फिर अपने स्वल्प को प्राप्त करो । मगवान् महावीर पहले अपने ब बाह में उन्होंने अपने स्वल्प को पा लिया । मल से मगवान् को बना जाता है ।

मनुष्य महान् है, क्योंकि वह अपने तन का स्वामी है, मन का स्वामी है, अपनी आत्मा का राजा है। जो अपने जीवन में इन्द्रियों का दाम बनकर रहता है, मन का गुलाम बनकर जीता है, और तन की आवश्यकताओं में ही उलझा रहता है, वह क्या तो तप करेगा, क्या जप करेगा ? और क्या आत्मा को पहचानेगा ? इन्सान जब तक अपनी जिन्दगी का वादशाह नहीं बनता, भिखारी बना फिरता है, तब तक उत्थान की आशा रखना निरर्थक है। अपने जीवन के रक क्या खाक साधना करेंगे ?

एक भिखारी भाग्य-योग्य से राजा बन गया। सोने के मिहामन पर बैठ गया। तन को सुन्दर वस्त्र और कीमती आभूषणों से अलंकृत कर लिया। सोने के थाल में भोजन करता, सोने के पात्र में जल पीता। हजारों-हजार सेवक सेवा में हाजिर रहते। चलता, तो छत्र और चमर होते। रहने को भव्य भवन। जीवन में अब क्या कमी थी ? चारों ओर से जय-जयकार थे। किन्तु यह क्या ? मन्त्री आता, तो डरता है। मेनापति आता है, तो कांपता है। नगर के सेठ-साहूकार आते तो सक-पका जाता है। जिन सेठ-साहूकारों के द्वार पर कभी वह भिक्षा-पात्र हाथ में लेकर द्वार-द्वार भटकता फिरता था—आज वे उसके मामने हाथ जोड़कर खड़े थे, पर फिर भी वह भयभीत था। कारण क्या था ? वह तन का राजा जरूर था, परन्तु मन का भिखारी ही था। उसका मन अभी राजा नहीं बन पाया था। सत्ता के उच्च मिहामन पर आरुढ़ होकर भी वह अपने आप को अभी तक भिखारी ही समझता था। तन में राजा होकर भी वह मन में भिखारी ही था।

मैं कह रहा था कि समाज में इस प्रकार के भिखारी

राजाओं की कभी नहीं है। हमारों मनुष्य अपने तन के गुनाम न मन के दास है, सम्पत्ति सत्ता और स्वाधि के दास है। परम धर्मवार बन-राशि है परन्तु केवल सिञ्चोरियों में बन्द करके रूप-दीप देने को। जीवन में वे मन के दास बनकर रहे, स्वामी नहीं बन सके। मन मिता तो क्या हुआ ? न स्वयं ही भोगा और न समाज या राष्ट्र के कल्याण के लिए ही वे संन्यास ।

शक्ति मिनी सत्ता मिनी। पर हुआ क्या ? अपने स्वार्थ का पोषण किया। अपने को सुखी बसाने के प्रयत्न में रहे। अपनी समृद्धि के लिए दूसरों के जीवन का घनादर किया। बनता बाहुल्य का दीन घनादर एक बन बैठे मजक। ठगवार की रक्षण के लिए पर करने भरे दीन-बनों का संहार। सत्ता मिनी पर किया क्या ? ऊपीड़न ही करते रहे न !

बिद्या मिनी शिक्षा मिनी ज्ञान मिता। पर हुआ क्या ? विवाद करते रहे शास्त्रार्थ करते रहे मछले ही रहे जीवन भर। धर्ममा पाण्डित्य प्रदर्शन करते रहे। जनता का घबराव दूर नहीं कर पाए जनता को सन्मार्ग नहीं बता सके। धर्म-गुरु भी बन परन्तु पन्थों के नाम पर—पोषियों के नाम पर मर्च्य करते रहे। सत्य कहने का साहस नहीं है हिम्मत नहीं है तो क्या धर्म-गुरु रहे ? अपने-अपने विचारों के झूठों से बंध पड़े रहे पन्थ धीरे मनो की बेधियों में बंधे रहे। सत्य को परखा नहीं परखा भी तो जीवन में उतार नहीं सके। हमारे पाषिणों का मार डोलने रहे धार्मिकों के नाम पर, धर्म पन्थों के नाम पर। पर मार क्या निकला ? धार्मिकों के धर्मों में मुझे रहना होना—

“विद्या विधादाय, धन मदाय,
शक्ति परेषां परिपोडनाय ।”

विद्या मिली, प्रकाश नहीं पा सके, केवल वाद ही करते रहे—ये ज्ञान के गुलाम हैं, विद्या के भिखारी हैं। धन मिला, न स्वयं भोग सके और न दे सके—धन-मद और अर्थ-अहंकार ही करते रहे—ये धन के गुलाम हैं। शक्ति और सत्ता मिली, न्याय और नीति के लिए, पर उत्पीड़न ही करते रहे—ये शक्ति और सत्ता के गुलाम हैं। राजा बने, पर अन्त में भिखारी ही रहे।

मैं कह रहा था, कि अपने जीवन के ये कगले-भिखारी क्या विकास करेंगे? क्या अपने को सभालेंगे? जीवन एक विशाल राज्य है। यदि हमारा प्रभुत्व हमारे तन पर नहीं चलता, मन पर नहीं चलता, तो हम कैसे राजा? यदि हम तन और मन के गुलाम बने रहे, तो जीवन राज्य में उस भिखारी राजा से अधिक कीमत हमारी क्या होगी?

एक दार्शनिक से पूछा गया—“सफल जीवन की व्याख्या क्या है?”

उसने मुस्कान भर कर कहा—“तुम मनुष्य हो, मनन-शील हो, जरा मनन करो, व्याख्या मिल जायगी।”

मनुष्य जब जन्म लेता है, तब रोता हुआ आता है। क्यों? इसलिए कि वह विचार करता है—“हिमालय जैसे कर्तव्य के भार को मैं उठाता हुआ, किस प्रकार अपने जीवन को सफल कर सकने में समर्थ बनूँगा?” परन्तु परिवार वाले हँसते हैं। इसलिए कि यह हमारे घर के अंधेरे को दूर करेगा। वंश, कुल और जाति का काम करेगा। हमारे जीवन का आधार

धीर सहारा रहेगा। हमें रक्षण धीर सहयोग देगा। जीवन-यात्रा की समामि पर मनुष्य हँसता जाए, धीर दूसरे ऐसे गें धीर कहें कि भाव परिवार, समाज धीर राष्ट्र की बड़ी भूमि हुई है। मनुष्य क्या वा वास्तव में देव वा। हमने परिवार को प्यार बनाया। समाज को स्वर्ग बनाया। राष्ट्र को स्वर्ग बनाया। यह एक सफल जीवन की व्याख्या है सफल जीवन की परिचाया है। धीर यदि मृत्यु के क्षणों में हम तेज गेए धीर संसार हँसि तो यह हमारे जीवन की कटाई हार है एक बहुत बड़ी असफलता है।

बलनी घाग में लड़की को डानो धीर सोने को भी। फिर देखो क्या होता है? लड़की का मुह काला होवा धीर सोने की बमक-बमक बड़ेगी—यदि वास्तव में वह सोना है तो। जीवन में पहले लपो धीर फिर बमको—यह बमर सिखान्त है। जीवन सफलता का रहस्य यही पर है। दूसरों को सुखो करने वाला क्या कमी पु भी रह सकता है? कटारि नहीं।

भाग्य वा एक महान् धार्मिक कहता है—‘हरिरेव जन्म जन्मो ह्ये।’ अपनी आत्मा को जगत् में देखने वाला धीर मनुष्य जन्म की आत्मा में देखने वाला—कमी अपने जीवन में सकलस नहीं वा सफलता। क्योंकि वह निरन्तर लप धीर लप से अपने जीवन को पुत्र निर्मल धीर पवित्र बनता रहता है। जीवन की पवित्रता जीवन की विमलता धीर जीवन की विभूति ही—जीवन की सर्वनायुक्ती महान् सफलता मानी जाती है।

—पत्नी चमरवर्म

पंचशील और पंचशिक्षा

वर्तमान युग में दो प्रयोग चल रहे हैं—एक अणु का, दूसरा सह-अस्तित्व का। एक भौतिक है, दूसरा आध्यात्मिक। एक मारक है, दूसरा तारक। एक मृत्यु है, दूसरा जीवन। एक विष है, दूसरा अमृत।

अणु प्रयोग का नारा है—“मैं विश्व की महान् शक्ति हूँ, ससार का अमित बल हूँ, मेरे सामने झुको या मरो। जिसके पास मैं नहीं नहीं हूँ, उमे विश्व में जीवित रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि मेरे अभाव में उसका सम्मान सुरक्षित नहीं रह सकता।”

सह-अस्तित्व का नारा है—“आओ, हम सब मिलकर चलें, मिलकर बैठें, मिलकर जीवित रहें, और मिलकर मरें भी। परस्पर विचारों में भेद है, कोई भय नहीं। कार्य करने की पद्धति विभिन्न है, कोई खतरा नहीं। क्योंकि तन भले ही भिन्न हो, पर मन हमारा एक है। जीना साथ है, मरना साथ है, क्योंकि हम सब मानव हैं और मानव एक साथ ही रह सकते हैं, बिखर कर नहीं, बिगड़ कर नहीं।”

पश्चिम अपनी जीवन-यात्रा अणु के बल पर चला रहा है, और पूर्व सह-अस्तित्व की शक्ति से। पश्चिम देह पर शासन करता है, और पूर्व देही पर। पश्चिम तलवार-तीर में विश्वान

रखता है और पूर्व मानव के अन्तर मन में मानव की साहसिक स्नेहसीमता में ।

राज की राजनीति में विरोध है कतह है अस्तोप और अघानि है । नीति अने ही राजा की हो या प्रजा की—अपने-आप में पवित्र है गुण और निर्मम है । क्योंकि उनका कार्य अग-कल्याण है अग-विनाश नहीं । नीति का धर्म है जीवन की कमीटी जीवन की प्रामाणिकता जीवन की सत्यता । बिनाह और कतह को नहीं अघकाध नहीं क्योंकि नहीं स्वार्थ और वासना का समन होता है और धर्म क्या है ? सब के प्रति मगन भावना । सब के मुख में सुख-बुद्धि और सब के मुख में दुःख-बुद्धि । समन्व-योग की इस पवित्र भावना को 'धर्म' नाम से कहा गया है । जो मेरे विचार में धर्म और नीति सिक्के के दो बाजू हैं । दोनों की जीवन-विश्रुति में आवश्यकता भी है । यह प्रश्न प्रत्यक्ष है कि राजनीति में धर्म और नीति का अठ-अंजन कहाँ तक संगम रह सकता है ? विरोध राज की राजनीति में नहीं स्वार्थ और वासना का नम्र तात्पर्य कृप्य हो रहा हो मानवता मर रही हो ।

बुद्ध और महावीर ने समूचे संसार को धर्म का सम्बन्ध दिया राजनीति से अघस हटकर—अघपि ने अगमजात राजा के । गांधी ने नीतिमय जीवन का सम्बन्ध दिया—राजनीति में भी धर्म का अम्र प्रवेश कराया । अघपि गांधी अगम से राजा नहीं के जो गांधी ने राजनीति में धर्म की अघधारण की । गांधी की भाषा में राजनीति वह—जो धर्म से अनुप्राणित हो धर्मयुक्त हो । जिस नीति में धर्म नहीं वह राजनीति कुनीति रहनी । राजा की नीति धर्ममय होती है । क्योंकि भारतीय परम्परा में

राजा न्याय का विद्युद्ध प्रतीक है। जहाँ न्याय, वहाँ धर्म होता ही है। न्याय रहित नीति नीति नहीं—अनीति है, अधर्म है।

आज भारत स्वतन्त्र है और स्वतन्त्र भारत की राजनीति का मूल आधार है—पंचशील सिद्धान्त। इस पंचशील सिद्धान्त के सबसे बड़े व्याख्याकार हैं—भारत के प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू। भारत और रूस—विश्व की सबसे बड़ी शक्ति—आज इस पंचशील सिद्धान्त के आधार पर परस्पर मित्र बने हैं। गांधी युग की या नेहरू युग की यह सबसे बड़ी देन है, समाज को। दुनिया की आधी से अधिक जनता पंचशील के पावन सिद्धान्त में अपना विश्वास ही नहीं रखती, बल्कि पालन भी करती है। यूरोप पर भी धीरे-धीरे पंचशील का जादू फैल रहा है।

मैं आपको यह बताने का प्रयत्न करूँगा कि पंचशील क्या है? इसका मूल कहाँ है, और यह पलनवित कैसे हुआ? सब में पहले मैं, राजनीति में प्रचलित पंचशील पर विचार करूँगा। भारत की राजनीति का आधार—पंचशील इस प्रकार है —

राजनीतिक पंचशील

(क) अग्रगण्यता एक देश दूसरे देश की सीमा का अतिक्रमण न करे। उसकी स्वतन्त्रता पर आक्रमण न करे। इस प्रकार का दबाव न डाला जाए, जिससे उसकी अग्रगण्यता पर सफ़ट उपस्थित हो।

(ग) प्रभुसत्ता—प्रत्येक राष्ट्र की अपनी प्रभुसत्ता है। उसकी स्वतन्त्रता में किसी प्रकार की बाधा बाहर में नहीं आनी चाहिए।

(ब) परमार्थज्ञ—किसी देश के सांस्तरिक या बाह्य सम्बन्धों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए ।

(घ) सङ्घर्षनिवृत्ति—घपने से भिन्न सिद्धान्तों और मान्यताओं के ध्वरण किसी देश का अस्तित्व समाप्त करके उस पर घपने सिद्धान्त और व्यवस्था लागू करने का प्रयत्न न किया जाए । सब को साथ जीने का सम्मानपूर्वक बीबित रहने का अधिकार है ।

(ङ) एकता—एक-दूसरे के विकास में सब सहयोग स्वीकार की भावना रखो । एक के विकास में सबका विकास है ।

यह है राजनीतिक पंचशील सिद्धान्त जिसकी धारा विश्व में व्यापक रूप में बर्बा हो रही है । “शील” शब्द का अर्थ यहाँ पर सिद्धान्त लिया गया है । पंचशील धारा की विश्व-राजनीति में एक नया मोड़ है जिसका मूल—वर्ध-भावना में है ।

भारत के लिए ‘पंचशील’ शब्द नया नहीं है । क्योंकि धारा से सहस्रो वर्ष पूर्व भी भ्रमण-संस्कृति में यह शब्द व्यवहृत हो चुका है । जैन परम्परा और बौद्ध परम्परा के साहित्य में पंचशील शब्द धारा भी अपना अस्तित्व रखता है और व्यवहार में भी आता है ।

बौद्ध पंचशील

मगधान् बुद्ध ने मिथुघो के लिए पाँच धारारों का उपदेश दिया था उन्हें ‘पंचशील’ कहा गया है । ‘शील’ का अर्थ यहाँ पर धारार है अनुशासन है । यह पंचशील इस प्रकार है—

(क) अहिंसा—प्राणी मात्र के प्रति ममभाव रखो । किसी पर द्वेष मत रखो क्योंकि सब को जीवन प्रिय है ।

(ख) मर्यादा—मर्यादा जीवन का सभ्य धारार है । मिथ्या भाषण कभी मत करो । मिथ्या विचार का परिस्थापन करो ।

(ग) अस्तेय—दूसरो के आविपत्य की वस्तु को ग्रहण न करो । जो अपना है, उसमे सन्तोष रखो ।

(घ) ब्रह्मचर्य—मन से पवित्र रहो, तन से पवित्र रहो । विषय-वासना का परित्याग करो । ब्रह्मचर्य का पालन करो ।

(ङ) मद-त्याग—किमी भी प्रकार का मद मत करो, नशा न करो । सुरा-पान कभी हितकर नहीं ।

उत्तराध्ययन सूत्र के २३ वें अध्ययन मे केशी-गौतम चर्चा के प्रसंग पर 'पचशिक्षा' का उल्लेख मिलता है । पचशील और पच-शिक्षा मे अन्तर नहीं है, दोनों समान है, दोनों को एक ही भावना है । 'शील' के समान 'शिक्षा' का अर्थ भी यहाँ 'आचार' है । श्रावक के १२ व्रतो मे ४ शिक्षा-व्रत कहे जाते है । पचशिक्षाएँ ये हैं—

जैन पच-शिक्षा

(क) अहिंसा—जैसा जीवन तुम्हे प्रिय है, सब को भी उसी प्रकार । सब अपने जीवन से प्यार करते है, अत किसी से द्वेष-घृणा मत करो ।

(ख) सत्य—जीवन का मूल केन्द्र है । सत्य साक्षात् भगवान् है । सत्य का अनादर, आत्मा का अनादर है ।

(ग) अस्तेय—अपने श्रम से प्राप्त वस्तु पर ही तेरा अधिकार है । दूसरे की वस्तु के प्रति अपहरण की भावना मत रख ।

(घ) ब्रह्मचर्य—शक्ति सचय । वामना सयम । इसके बिना धर्म स्थिर नहीं होता । सयम का आधार यही है । यह ध्रुव धर्म है ।

(ङ) अपरिग्रह—आवश्यकता से अधिक सचय पाप है । सग्रह मे परपीडन होता है । आसक्ति वटती है । परिग्रह का त्याग करो ।

वैदिक पंच-यम

वैदिक धर्म का पंच यम पंच-शिक्षा के धर्मों का समान है—मायना में भी और धर्म में भी । पंच-यम का उत्प्रेक्ष्य योग सूत्र में इस प्रकार है—'अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्या दानं धर्मः ।' यम का धर्म है—संयम, संवाचार, अनुशासन ।

मैं धारण कर रहा था कि भारत की राजनीति में धर्म जिस पंचशील की बर्तनी की जा रही है प्रचार हो रहा है वह भारत के लिए नया नहीं है । भारत हजारों वर्षों से पंचशील का पालन करता रहा था । राजनीति के पंचशील सिद्धांत का विकास बीड़ पंचशील से जैन पंच-शिक्षा से और वैदिक पंच-यम से मायना में बहुत कुछ मेस का जाता है ।

बीड़ पंचशील और जैन पंच-शिक्षा की मूल धारणा सह-अस्तित्व और सहयोग में है ।

मानवतावादी समाज का कल्याण और उत्थान धर्म से नहीं सह-अस्तित्व से होता—यह एक धूल मल्य है ।

श्राज का प्रजातन्त्र और छात्र-जीवन

भारत की सस्कृति मे शिक्षा के साथ दीक्षा को भी जीवन-विकास मे परम साधन माना है। शिक्षा-शून्य दीक्षा और दीक्षा-विकल शिक्षा—दोनो व्यर्थ है। जीवन मे दोनो की अनिवार्यता है। शिक्षा एक सिद्धान्त है, तो दीक्षा उसका प्रयोग है। शिक्षा-ज्ञान है, तो दीक्षा क्रिया है। शिक्षा विचार है, तो दीक्षा आचार। शिक्षा आँख है, तो दीक्षा पाँव। देखने को आँख और चलने को पाँव हो, तभी जीवन-यात्रा शान्ति और आनन्द के साथ तय की जा सकती है। शिक्षा से बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास होता है, और दीक्षा मे दैहिक विकास होता है। आध्यात्मिक, नैतिक और दैहिक विकास करना, यही तो भारत की सस्कृति मे शिक्षा का आदर्श है, शिक्षा का ध्येय बिन्दु है।

मैं आपको प्रेरणा करता हूँ कि आप शिक्षा और दीक्षा मे समन्वय साधकर चलें। विचार, आचार और अनुशासन, छात्र-जीवन के ये साध्य तत्त्व हैं। विचार से जीवन मे प्रकाश मिलता है, आचार से जीवन पवित्र बनता है, और अनुशासन से जीवन सहिष्णु और तेजस्वी बनता है। आप लोग परस्पर सहकार रखो, अध्यापक वर्ग का आदर करो। छात्र-जीवन भावी जीवन की आधार-शिखा है। नीच मजबूत हो, तो उन पर भव्य भवन खड़ा किया जा सकता है।

आप लोग अपने जीवन को मधुर, सुन्दर और सरस बनाने के लिए आत्म-विश्वास सहिष्णुता और सहयोग की भावना को जागृत कीजिए। आत्म-विश्वास का अभाव मापी जीवन के प्रति चिन्ता उत्पन्न करता है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह मोक्षत्रय का युग है, प्रजातन्त्र का युग है। इस युग की मज से बड़ी देन है—आत्म-विश्वास। एकतन्त्रीय युग में हर किसी को बोलने और करने की छू नहीं थी। मनुष्य को अपने विचार मन ही में दबाने ही मुन्बर क्यों न हों। अपने मन की कदम ही बखाना पड़ते थे। परन्तु आज तो हम अपने विचारों का प्रचार भी कर सकते हैं, और उनके अनुसार कार्य भी। प्रत्येक व्यक्ति आज अपने जीवन का राजा है, सम्राट है। विकास के साधनों का उपयोग हर कोई कर सकता है। जाति और कुल के बन्धन आज नहीं रहे हैं। आज जाति की पूजा नहीं मानने की पूजा का युग है। प्रजातन्त्रीय देश के नागरिक होने के नाते आपके दायित्व आज बढ़ गए हैं। उनका मनी भाँति पालन करने के लिए आप में घट्ट और घट्ट आत्म विश्वास का बल होना ही चाहिए।

दूसरा गुण है—सहिष्णुता। आज जीवन में हमकी बड़ी आवश्यकता है। सहिष्णुता के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। आप अपने जीवन के बारे में अज्ञान-बुद्धि धोने में मग्न हो। जीवन के भव्य प्रवेश-द्वार पर पहुँचने के प्रयत्न में हों। यदि हम कर्म में आप सहिष्णु नहीं बन सके तो गृहस्थ जीवन के मणियों में आप उलझ कर परेशान और बेगन बन जाओगे। सम्भव है आपका हिमालय से गिर कर पत्तन के निराशा के अन्धकूप में भी जा बिरो। ऐसी विषम स्थिति में आपने आप को सम्मान कर रख सकता। सरल

नहीं होगा। अतः सहिष्णुता का गुण एक महान् गुण है। वह जीवन में आपको कर्मठ, क्रियाशील और तेजस्वी रखेगा।

तीसरा गुण है—सहयोग। व्यक्ति कभी अपने आप में वन्द नहीं रह सकता। वह एक मूल केन्द्र है, जिसके आस-पास परिवार है समाज है, और राष्ट्र है। आज परिवार, समाज और राष्ट्र का दुःख-मुख उसका अपना दुःख-मुख बनता जा रहा है। समाज का मकट आज व्यक्ति का मकट है, समाज की समस्या आज व्यक्ति की समस्या है। युग के साथ कदम बढ़ाकर चलना आज के युग का नया नारा नहीं है। वेद में कहा है—‘मगच्छध्व’—कदम मिलाकर साथ चलो। जैन मस्कृति में इस भावना को ‘मह-धर्मवत्सलता’ कहा गया है। आज के युग में इस भावना को सह-अस्तित्व, सहकार और सहयोग कहते हैं। आप एक-दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखकर चलें।

मैं आज अपने आपको आपके मध्य में पाकर परम प्रमत्त हूँ। मैं भी कभी आपके ही समान छात्र था, और मृत्यु तो यह है कि मैं आज भी अपने आपको एक विद्यार्थी ही समझता हूँ। सम्पूर्ण जीवन ही ज्ञान की साधना के लिए प्रसन्न रहना चाहिए। ज्ञान की प्यास बुझी, कि मनुष्य का विकास रुका। नया ज्ञान, नया विचार और नया चिन्तन बढ़ा होते ही रहना चाहिए। जो स्थिति आज हमारे सामने है, उसके आकार पर मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि एक परिवर्तन अवश्य हो रहा है। युग बदल गया है। वह समय अब दूर नहीं रहा जिसमें एक सुन्दर मानव समाज का निर्माण होगा। उस समाज में जाति, कुल और धर्म की नहीं, बल्कि व्यक्ति के मद्दगुणों की नता और महता स्वीकार करनी होगी।

घमन में मैं धापम यही कहूँ कि धाव जो भी काम कर एक रज समय होकर करे, उसमें अपने मन के मरम पौर कामन भावा को उठाने रहें। सचनता फिर धामे दूर नहीं रहती। मुझे प्रमनना है कि मैं यहाँ हरमीरा में धावा धोर एक मन्नाह धावके स्कूल में रहकर सब धामे की धावा के बिना बस पडा है। मैं धावके जीवन की मधुर मर्मनन मेरन जा रहा है। धाव स्वननन भारत के योग्य मापरिक बन यही मेरी समय भावना है।

—हामीरा मृग

धमदी बिमनन वर है जो धावा मे कोली धाव और माव मे धाव की धाव

धमिका मे वर हो धामने है—एक लमनन धोर धमदी धमन। धमन व ध ममनन धमनन धमन मे धमनन धामने है।

धो ना धामन को धामन धामन करने की धमनन धमने धो, धो ना धमने है

अमर-सूक्ति-सुधा

धर्म-सूक्ति-सुधा

धर्म का कार्य मनुष्य को मनुष्य बनाने का है, जनता को उच्च-स्तर पर नैतिक शिक्षा देने का है। यह अपनी सीमा से बाहर भूगोल, खगोल, भाषा, विज्ञान, कला तथा राष्ट्रीयता आदि के स्वतन्त्र क्षेत्रों में क्यों व्यर्थ अपनी टांग अड़ाता है ? जो धर्म अपनी मर्यादा में बाहर के मैदान में लड़ने जाएगा, वह जनता की स्वतन्त्र चिन्तन-शक्ति के द्वारा पराजित हो जाएगा।

विज्ञान की प्रगति ने मानव को ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा किया है, जहाँ से वास्तविक सुख तथा पूर्ण विनाश को मार्ग जाते हैं। भौतिकवाद के मद के कारण मानव भ्रान्त है और यह नहीं समझ पा रहा है कि—सुख का मार्ग कौन-सा है। इस मार्ग को तभी देख सकता है, जब जीवन में आध्यात्मिक तत्त्वों को फिर से प्रस्थापित करें और भौतिक मूल्यों को ही जीवन का आदि-अन्त न समझें।

किसी धर्म को इसलिए स्वीकार मत करो कि वह सबसे नया है। सबसे नयी चीजें भी समय की कमीटी पर परखी न जाने के कारण मरना श्रेष्ठ नहीं होती।

बर्म-बीजम की साधना करते हुए अपने-आप से पूछो कि कहीं तुमने ऐसा काम तो नहीं किया है जो दुःखा का हो ईश्वर का हो अथवा अशुभा की भावना को बढ़ाने वाला हो। इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि प्रार्थना का बर्मचरण का भाग पर कोई असर नजर हो रहा है अथवा हुआ है।

यह मत समझो कि सत्य और विषया प्रकाश और अन्धकार, समर्पण और स्वार्थ-साधन—एक साथ उस वर में रहने लिए आर्त्ति जो ब्रह्म भगवान को निवेदित किया गया हो।

किसी धर्म को इसलिए धर्मीकार मत करो कि वह सबसे प्राचीन है। उसका सबसे प्राचीन होना—उसके सच्चे होने का कोई प्रमाण नहीं है। कभी-कभी पुराने से पुराने वरों को मिटना भी उचित होता है और पुराने वस्तु तो बदलने ही पड़े हैं। यदि कोई नदी से नदी सूख निकल की कसीसी पर बड़ी उतरे, तो वह ऊँच ठाँव गुम्बाब के फूस के समान सतम है जिस पर बमकनी हुई धोख के कण खोयायमान हो रहे हों।

किसी धर्म पर इमनिज धड़ा मत करो कि सब बोई से इम-मिने भोगो ने स्वीकार किया है। कभी-कभी अस्य जन-सत्त्वा किसी ऐसे धर्म को धर्मीकार कर लेती है जो अन्धकारमय और भ्रान्त होता है।

किसी धर्म को इसलिए मत स्वीकार करो कि उस पर विपुल जन-संख्या का विश्वास है, क्योंकि विपुल जन-संख्या का विश्वास तो वास्तव में शैतान, अर्थात्—अज्ञान के धर्म पर होता है। एक समय था कि जब विपुल जन-संख्या गुलामी की प्रथा को स्वीकार करती थी, परन्तु यह बात गुलामी की प्रथा के उचित होने का कोई प्रमाण नहीं हो सकती।

किसी धर्म को इसलिए अस्वीकार मत करो कि वह राजाओं और युवराजों ने चलाया है। राजा लोगों में तो प्रायः आध्यात्मिक ज्ञान का काफी अभाव रहता है।

आप सत्य को प्राप्त कर सकें, आप ब्रह्मत्व का अनुभव कर सकें—इसके लिए यह जरूरी है कि आपकी प्यारी से प्यारी अभिलाषाएँ और आवश्यकताएँ पूर्णतः छिन्न-भिन्न कर दी जाएँ, आपकी जम्हरी और प्यारी से प्यारी ममताएँ तथा आसक्तिर्याँ आपसे पृथक् कर दी जाएँ और आपके चिरपरिचित अन्ध-विश्वास मटियामेट कर दिए जाएँ—और इनसे आपका, आपके शरीर का कोई सम्बन्ध न रहे।

किसी धर्म पर इस कारण श्रद्धा मत करो कि यह किसी बड़े भारी प्रसिद्ध मनुष्य का चलाया है। सर आर्जिक न्यूटन एक बहुत प्रसिद्ध मनुष्य हुआ है तो भी उसकी प्रकाश-सम्बन्धी नियम कल्पना असत्य है।

किसी धर्म को इसलिए धर्मीकार मत करो कि वह ऐसे मनुष्य का समाया हुआ है जिसका चरित्र सन्तुष्ट है। प्रायः उत्तम चरित्र वाले लोग तत्त्व-ज्ञान का निरूपण करने में असमर्थ रहे हैं। हो सकता है कि किसी मनुष्य की पावन-शक्ति यथा कारण रूप से प्रयत्न हो तथापि उसे पावन-शक्ति का कुछ भी ज्ञान न हो। मान लो, एक चित्रकार कला-बाल्य के मगधूर, चकट घोर मन्दर नपूने प्रस्तुत करता है परन्तु वही चित्रकार ध्याय संसार में प्रत्यक्ष कुक्ष्य भी हो। ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्ष कुक्ष्य — पर|छिर भी वे सुन्दर तत्त्वों का निरूपण करते हैं। संकल्प एक ऐसा ही मनुष्य था।

ध्याय का धर्म क्या है ?—प्रत्येक पदार्थ को पवित्र बना देना।

ध्याय के धर्मिणिक घोर कहीं वास्तविक ध्यान नहीं मिल सकता। ध्याय के बिना न ईश्वर-प्रेरणा हो सकती है न प्रार्थना।

दान का अर्थ धर्म से हुआ है। परिवार धर्म से उत्पत्ती स्फुरता होती है। दान में सर्वोदय का विचार मिलता है। दान में वर्तमान भावना की सुव्यवस्था है। ध्याय की नहीं। दान में यद् दान नहीं चाहिए।

जलती हुई आग तो अपनी लहरो से सचेत कर देती है। परन्तु आग में छिपे अगारो का अहम् सदा बना ही रहता है।

मनुष्य ! तेरे अन्दर ज्ञान का दीपक जल रहा है। तू केवल उसके ऊपर मे अज्ञान की चपली हटा दे। चिनगारी जल रही है, ऊपर आई हुई भाई को हटाने के लिए जोर से साधना की फूँक मार !

अहंकारी मत बनो, घमण्डी मत बनो ! यह कभी मत समझो कि आपकी परिच्छिन्न आत्मा किमी वस्तु की स्वामी है, नव कुछ आपकी अनली आत्मा।

त्याग को ही धर्म कहते हैं, त्याग और ज्ञान एक ही वस्तु है, दो नहीं।

मृत्यु की प्राप्ति के लिए ज्ञानार्जन में विवेक का होना जरूरी है। वह मिठा बेकार है, जो मृत्यु की प्राप्ति न कराए। कोरी नैदान्तिक मिठा में विवेक की प्राप्ति नहीं होती। अतः मनुष्य को एक प्रकार के परिवर्तन में से गुजरना पड़ता है। एक विश्व की रचना के लिए हमें गर्व त्यागना पड़ेगा।

हम झूठे आदर्शों के पुजारी हैं, जीवन के सहज सत्य के नहीं।

वास्तव में धाँस नहीं देखती । वह तो एक सिकुटी है उसके द्वारा कोई धीर ही देख रहा है । वह जब देखता है तो धाँसे लुमी होने पर भी देखता है धाँसे बन्द होने पर भी देखता है, सोने भी देखता है धीर जागते भी देखता है । वह धाँस से परे उस धाँस काम को देखो देखने वाले को वसो ।

तू तो वह आत्मा है जिसे न धाँस देख सकती है, न कान सुन सकते हैं न नाक सूँघ सकती है न रसना चख सकती है धीर न स्पर्शन छू सकते हैं । धीर तो क्या संसार में सूक्ष्म निरीक्षण का सबसे बड़ा बाबेहार मन भी तुम्हें नहीं जान सकता । तू अपना कम घाप ही निहार सकता है । बता तू इस विद्या में क्या प्रयत्नशील होगा ?

आत्मानुसूति कोई बाहर से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है । वह सा अन्तर ही मिलेगी—एक मात्र ध्यान ही । धीर इन्द्रियाँ धीर मन की बासना के जोर को तोड़ कर फेंक दो, आत्मानुसूति का प्रकाश अपने आप जगमगा उठेगा ।

किसी धर्म का इमनिश संगीकार मत करो कि वह किसी ग्यागी महात्मा द्वारा या ऐसे मनुष्य द्वारा बताया गया है जिसमें सब कुछ ग्याग दिया है । क्योंकि हम कई ऐसे त्पापी मिसते हैं जो सब कुछ ग्याग बने हैं पर जानते कुछ भी नहीं । वे धार्मिक मनबाने हुने हैं ।

सदा स्वतंत्र कार्यकर्ता श्रीर दाता बनो । अपने चित्त को कदापि याचक श्रीर आकाशी की दशा में न ढालो ! अपने व्यक्तिगत अधिकार जमाने वाले स्वभाव से पटला छुड़ाओ !

तू न स्त्री है, न पुरुष, न ब्राह्मण है, न बूढ़, न स्वामी है, न दास ! तू तो एक आत्मा है—बुद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, अरूप । क्या तू जट कर्म-मुद्गलो के इन विकारों भावों को अपना समझता है ? यदि ऐसा है, तो तुझ से बढ़कर कोई मूर्ख नहीं—कोई पागल नहीं ।

आत्मा नित्य है, देह अनित्य है । आत्मा अजर-अमर है, देह क्षण-भंगुर विनाशी है । आत्मा पवित्र है, देह अपवित्र है । आत्मा रोग, शोक, दुःख, द्वन्द्व से परे है, श्रीर देह इनमें घिरा हुआ है ।

आत्म-विजय का मार्ग—शरीर, इन्द्रियाँ, मन, सुख-दुःख, मान-अपमान, हानि-लाभ आदि द्वन्द्वों में सर्वथा दूर होकर जाता है ।

आत्मा-देवता मसार के सुग्य श्रीर दुःखों से परे रहता है । न वह पाप-पुण्य की परिधि में आता है, श्रीर न महाकाल की सीमा में ही बँधता है । उसका जीवन-मोन्दर्य सदा अजर, अमर, नित्य श्रीर शाश्वत है । मसार की कोई भी मोहमाया उसे मलिन नहीं कर सकती ।

ईश्वर की पूजा के लिए न तो फल-पुल्ल जमाने की जरूरत है, न शक्त-वर्धियाम बनाने और शीघ्र बनाने की ही जरूरत है। ईश्वर की सम्पत्ति और मोक्ष पूजा का एक यही उपाय ॥ कि—मनुष्य ईश्वर के आदेशों और पवित्र विचारों को अपने आचरण में उतारे और ईश्वर के निर्देशानुसार अनु-मार्ग पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करे।

आप अपने को तुच्छ, दीन-हीन और पापी क्यों समझते हैं ? आप तो मूल में कुछ कुछ पवित्र परमात्मा हैं। आप अपने ऊपर वही हुई विचारों की राख को साफ कर लीजिए, फिर आप देखिए किस बात में तुच्छ और दीन हैं ? आत्म-बेमन ॥ बड़कर कोई बेमन नहीं। आत्म-रोज से बड़कर कोई तब नहीं ॥

जब वह है जो अपने को आप ही जानता है। दूसरा कौन है उसे जानने वाला ? इस ससार में जो कोई विचरने कर रहे है उनमें एक मुष्निता (माँस वाला) है। तो दूसरा क्या। क्या आप जान गए थे कौन हैं ? चेतन मुष्निता है। तो जब क्या। कम जब सबोंपर मन्य का निर्णय हो गया।

जब आत्मा की ओर ध्यान जाता है तो हम ऊपर उठते हैं और ऊँचे चलते हैं। और जब शरीर की ओर, केवल शरीर की ओर ही ध्यान जाता है तो हम नीचे गिरते हैं और नीचे मुड़फते हैं। कम इनमें से ही समझ ली—तुम्हें नीचे गिरना है या ऊपर चलना है ?

मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अनन्त हूँ ! मैं ईश्वर हूँ, खुदा हूँ, गॉड हूँ ॥ न मेरा जन्म है और न मरण है । मैं महाकाल की भुजाओं से बाहर हूँ । मेरा प्रकाश देश और काल की सीमाओं को समाप्त करने वाला है । मैं महाप्रकाश हूँ—असीम और अनन्त !

मैं आत्मा हूँ, ईश्वरत्व के अनन्तानन्त तेज से परिपूर्ण ! मैं स्वयं अपने-आप ही अपने भाग्य का विधाता हूँ । भला, मैं कभी किसी दूसरे के हाथ का खिलौना बन सकता हूँ ? कभी नहीं ! कभी नहीं ॥ कभी नहीं ॥

बाहरी क्रियाकाण्डों की सावना—सावन है, साध्य नहीं । यदि ये क्रियाकाण्ड हमें नम्र और सरल नहीं बनाते हैं और आत्म-तत्त्व के पाने में सहायता नहीं पहुँचाते हैं, तो फिर ये भार हैं और व्यर्थ हैं ।

मच्चा ज्ञान प्रकृति के रहस्यों को खोलने में नहीं है, बल्कि अपने जीवन के रहस्यों के विश्लेषण में है, उनके जाँचने और परखने में है । प्रकृति उतनी रहस्यमयी नहीं है, जितनी कि अन्तरंग चेतना है ।

भक्ति का अर्थ—दागता नहीं है, गुलामी नहीं है । भक्ति का अर्थ है—अपने आराध्य देव के साथ एकता और अभेदता की अनुभूति ।

मनुष्य की धात्मा नाम धीर रूप की मात्मा से घिरी हुई है।
 मान्धिर, संसार है क्या ? कुछ नाम है, तो कुछ रूप है। विमुक्त
 जीवन को जीवने वाले इन सूटों को बड़-भूल से उखाड़े बिना
 मानवता को प्रगति के लिए मार्ग नहीं मिल सकता।

अपने धार में विश्वास रखना ही ईश्वर में विश्वास रखना
 है। जो अपने-आप में विश्वास नहीं रखता धीर दुर्बल व कामर
 है वह कभी भी साधन नहीं पा सकता। ऐसे मानव को स्वर्ग के
 भूमध्य देवता भी अपने पैरों पर नहीं कर सकते।

धिर धीर सब में क्या अन्तर है ? ध' धीर 'ह' का ही तो
 अन्तर है। बड़ा धडा भक्ति है वहाँ धिर है—परमात्मा है धीर
 वहाँ धडा भक्ति नहीं है। बड़ा धात्मा एक सब-भाव धीर दुर्ब की
 रास है।

पहाड़ की चिन्मी कन्दरा में छिपकर सुरक्षा पाने वाला
 गुहाव ना पण क्या हम गेहे क पुण्य की बचावरी कर सकता है।
 जिनमें ध्यान का बोरी क पण में फँस दिया है ?

धम्मरी निनाथ बह है जो धाया स बोली जाए धीर नाम
 में बन्द की जाए।

श्रद्धा कहो या भक्ति कहो, बात एक ही है। साधक की साधना का मूल-प्राण ही तो श्रद्धा है। यदि श्रद्धा नहीं, तो साधना एक निर्जीव शव-स्वरूप हो जाती है।

प्रेम और मोह—दोनों अलग-अलग चीज हैं। इन दोनों को एक समझना भारी भूल है। प्रेम, आत्मा को विकसित करता है, विराट बनाता है और मोह आत्मा को सकुचित करता है, क्षुद्र बनाता है। प्रेम निष्काम-भावना की शुद्ध स्नेहानुभूति है, तो मोह स्वार्थ की दूषित अनुरक्ति।

साधक ! क्या तू मृत्यु से डरता है ? क्या वह कोई भयानक वस्तु है ? भद्र ! तेरी भूल ही तुझे तग कर रही है। मृत्यु कुछ नहीं, एक परिवर्तन है। इस परिवर्तन से तो वह उठे, जो पापाचरण में लग रहा हो, धर्म में शून्य हो, मानवता का दिव्य प्रकाश बुझा चुका हो और जिसका आँखों के आगे अन्याय, अत्याचार का अन्वकार घनीभूत होता जा रहा हो। किन्तु जो परिवर्तन विकास-पथ पर हो और अभ्युदय का द्वार खोलने वाला हो, उसका तो खुले दिल से स्वागत करना चाहिए।

जहाँ विषय-चामना है, वहाँ प्रेम कैसा ? प्रेम की पगडटी तो शुद्ध आन्यात्मिक भाव के ऊँचे शिखरों पर से होकर जाती है। प्रेम, शरीर की नुन्दरता और मन की सम्पन्नता नहीं देखता। वह देखता है—एक मात्र आत्मा की नुन्दरता और गुणों की सम्पन्नता।

क्या बग-बग में झटक रहे हो ? बग में दूर बग जाना ॥ बग में नहीं ? यदि बग में नहीं बग सके तो बग में ही क्या बगना है ?

प्रेम क्या है ? प्रेम हृदय की वह तरंग है जो सनु-स्पर्श से विरज-स्पर्श की ओर दौड़ती है और पश्चिम बिन्दु की अपनी सहज समता के द्वारा आत्मसात् कर लेती है ।

दुनिया में जो ही ताकत है—एक तमबहार और दूसरी कलम । परन्तु कलम में तमबहार हमेशा कलम से चिक्किट जाती है ।

महाराज काम और अपराजित सनु—ये दोनों बिना-कुम्भी प्राण की चित्तगारिया की तरह है—ये मौका पाते ही बड़ बाढ़ें और उस सापरबाहू घावमी को आ बहाएँ ।

जीवन बग सम्पत्ति प्रसन्न और अविबद्ध—इन में ॥ प्रत्येक अनर्थ करने के लिए काफी है । परन्तु वहाँ चारों हों तो बिचार क्या कि वहाँ क्या दया होगी ?

कर्मों में लबा फस भाग में कामना न होना सीख है, मुक्ति है । विजार्तीय कर्म का हट जाना ही कर्म की मुक्ति है । सगुण ही मोक्षार्थ है । पक्ष में पक्ष ही मज्जा है । जिससे जीवार्थमा गम्यार्थमा प्रज्ञा का भव मिटे वही विद्या है ।

जो कला आत्मा को आत्म-दर्शन करने की शिक्षा नहीं देती, वह कला नहीं है।

तुम्हे जो चाहिए, उसे मुस्कराहट से प्राप्त करो, न कि तलवार के जोर से।

क्रांति में गुण-समुच्चय की वृद्धि होती है, विवेक होता है। पर भ्रान्ति में विध्वंस की भावना विद्यमान रहती है।

ससार में कोई व्यक्ति इतना धनवान् अथवा महान् नहीं है, कि मुस्कान के बिना काम चला सके, और न कोई इतना निर्धन है, कि मुस्कान से सम्पन्न न बनाया जा सकता हो।

पोथी का कूआं डुवाता भी नहीं और पोथी की नैया तारती भी नहीं। वातों की कढ़ी और वातों का भात खाकर किसी का पेट भरा है क्या ?

जिस में जनता का चित्त शुद्ध होता है, वही उत्तम साहित्य है।

स्वाध्याय का अर्थ है—सीखना। प्रवचन का अर्थ है—सिखाना।

इससे बड़कर और कौनसा वर्ण समझ होगा जिस क्षण हम अपना कार्य पूर्ण देखकर मुनस सीस छोड़ देंगे ।

॥३३॥

सच्ची विद्या का पूर्ण उद्देश्य लोगों से टीका काम कराना ही नहीं है बल्कि जीव कामा में आनन्द सेना मिलाना है । केवल पश्चिमी बनाना ही नहीं बल्कि पश्चिम से प्रेम करना मिलाना है ।

॥३४॥

विचार और भाषा एक चीज है । बिना भाषा के भाव विचार नहीं कर सकत । नादान बच्चे को भाषा का ज्ञान नहीं होना । यही कारण उसका कोई विचार भी नहीं होता ।

॥३५॥

हमारी सम्पत्ति और उसके भुग-उत्पत्ती का सच्ची तरह से विचारण और बिना किसी सोच-सकाच के आलोचन हो जाना भाव-ज्ञान काय मुखा में निरा सम्पत्ति आवश्यक है । क्योंकि सच्चाई । भाषा अपनी भूमि को स्वीकार करना—सब प्रकार के भुग-उत्पत्ति । सम्पत्ति है ।

भौतिक शक्ति मानव के भाग्य का निर्माण नहीं कर सकती । इतिहास बतलाता है कि भौतिक शक्ति ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, परन्तु उस कार्य से यह भी पता चलता है कि भौतिक शक्ति में विश्व की नैतिक शक्ति की अवहेलना करने की क्षमता नहीं है । यदि वह अवहेलना का दुस्साहस करती है, तो अपने को सतरे में डालती है ।

गुनाम बनकर स्वर्ग में रहने की अपेक्षा, जिन्दगी भर नरक में रहना कही अच्छा है ।

विद्या, विद्या के लिए कुछ अर्थ नहीं रखती । विद्या का महत्व चरित्र-बल के विकास में है । भारत के एक ऋषि ने कहा है कि—जो लोग केवल विद्या के लिए ही विद्या की पूजा करते हैं, वे श्रन्वकार में जाते हैं ।

अपने विश्वासों के लिए जीना अपने विश्वासों के लिए मरजाने से अधिक कठिन है ।

सच्ची शिक्षा का अर्थ है—दुनिया के पदार्थों को ईश्वर की आँखों से देखना ।

पाप में वचने का नाम ही पुण्य नहीं है । पुण्य वह है—जिसमें पाप की ओर प्रवृत्ति ही न हो ।

बुराई करने का सबसुर दिन में सेकड़ों बार पाता है ।
मनाई करने का सबसुर वर्ष में एक बार ही पाता है ।

॥२॥

जब रुखा गरजता है तो सत्य की बोली बन्द हो जाती

॥३॥

सभार में जीवन कमजूर फिर स्थायी है । जो योग्य होना
जिहवा जो अयोग्य होया उसका नाश होया ।

॥४॥

कभी को बचाना पाप नहीं प्रत्युत बचते हुए भी पुरा
करना पाप है ।

॥५॥

गमती करना दुःख है । गमती होने पर शिवाभा और
परिक दुःख है । गमती को फैलाना तो बचन्य कर्म्य है ।

— — —

